

श्री सेठी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला पुष्प नं० ३

श्री जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर माला
तृतीय भाग

अनुवादक—

श्री मगनलालजी जैन

प्रकाशक—

श्री सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला

प्रन्तर्गत—मीठालाल महेन्द्रकुमार सेठी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट
६२, घनजी स्ट्रीट बम्बई नं० ३

श्री सेठी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला पुष्प नं० ३

श्री जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर माला

तृतीय भाग (तीमरी आवृत्ति)

अनुवादक—

श्री मगनलालजी जैन

प्रकाशक—

श्री सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला

अतर्गत—मीठालाल महेन्द्रकुमार सेठी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट
६२, धनजी स्ट्रीट बम्बई न० ३

मिलनेका पता—

श्री० दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट
सोनगढ (सौराष्ट्र)

★

जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर भाष्य खण्ड १-२
मिलने का पता—वि० जैन स्वाध्याय संस्थिति-
लोनपट्ट (सीराष्ट्र)
तृतीय भाग मूल्य १२ रुपये बीसे

★

मुद्रक मूलकन्द जैन
श्री जैन चार्टर्ड प्रिण्टर्स प्रजमेर (राज)



अर्पण

परम कृपालु पूज्य


आत्मार्थी सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के

कर कमल में

जिनके उत्कृष्ट अमृतमय उपदेशको प्राप्त कर इस पामरने अपने अज्ञान अन्धकारको दूर करनेका यथार्थ मार्ग प्राप्त किया है ऐसे महान महान उपकारी मत धर्म प्रवर्तक पूज्य श्री कानजी स्वामीके कर कमलों में अत्यन्त आदर एवं भक्तिपूर्वक यह पुस्तिका अर्पण करता हूँ और भावना करता हूँ कि आपके बताये मार्ग पर निश्चलरूपसे चलकर निःश्रेयस अवस्थाको प्राप्त करूँ ।

विनम्र सेवक —

महेन्द्रकुमार सेठी



प्रकारण

- १—समाज-सम-विरोध अधिकांश
- २—सोवियत और समाज अधिकांश
- ३—सोवियत अधिकांश

[सोवियत, अधिकांश]

एक प्रकारसे ही यह विचारों की अनुसंधान का
कार्य ही नहीं करेगा ही होगा



निवेदन

जब कि मैं सावन मास सं० २०१३ में प्रौढ शिक्षणवर्गमें अभ्यास करनेके लिये सोत्तगढ गया था और वर्गमें अभ्यास करता था उस समय अभ्यासियोंको पूछे जानेवाले प्रश्नोंको जिसप्रकार सुन्दर रीतिसे समझाया जाता था वह प्रश्नोत्तरकी शैली समझकर मेरे हृदयमें यह भाव जागृत हुआ कि अगर ये प्रश्नोत्तर भले प्रकार से संकलन करके स्कूल एवं पाठशालाओंमें जैनधर्मकी शिक्षा लेनेवाले शिक्षार्थियोंको सुलभ कर दिये जायें तो सत् धर्मकी भले प्रकारसे प्रभावना हो और बहुत लोगोंको लाभ मिल सके। यह भाव जागृत हुये थे कि मालुम हुआ श्रद्धेय वयोवृद्ध श्री रामजी भाई माणिकचन्दजी दोशी, सपाङ्क, आत्मधर्म एवं प्रमुख, श्री जैन स्वा० मंदिरने बहुत प्रयास करके लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिकाके प्रश्नों पर सर्वांग सुन्दर पुस्तिका गुजरातीमें तैयार की है और वह बहुत अच्छी तात्त्विक पुस्तक है, यह पढ़कर मुझे बहुत हर्ष हुआ और मैंने उसको हिन्दी अनुवाद करनेके लिये भेज दिया। इसीसमय मेरा यह भाव जागृत हुआ कि एक ग्रन्थ-माला चालू की जावे जिसका नाम सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला हो तथा वह भलेप्रकारसे आगामी भी चलते रहे। उसके लिये मैंने मेरे पृज्य श्री पिताजीकी आज्ञानुसार एक ट्रस्ट बनानेका निर्णय किया जिसका नाम श्री मीठालाल महेन्द्रकुमार सेठी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट रखा। उसी ट्रस्टके अतर्गत यह सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला चालू की है जिसके पुष्प नं० १-२-३ के रूपमें जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर मालाके तीनों भाग प्रकाशित हुये हैं। तीसरा भाग छपते ही तुरन्त बिक गया और उसकी जोरोंसे माग चालू है अतः तीसरी आवृत्ति छपाई है।

इसके प्रथम भागमें द्रव्य, गुण, पर्याय तथा अभाव इन चार विषयोंसे सन्धन्धित अनेक प्रकारके प्रश्न उठाकर उनके आगम, न्याय युक्ति एवं स्वानुभव सहित बहुत ही सुन्दर, विस्तृत उत्तर दिये हैं—

इसरे भागमें वह कार्यके
 भीर जब पदावीर्यम बहुत सुन्दर
 भागमें प्रकट, तब, निकले,
 ऊपर बहुत विस्तार विवेक है। इसकी
 अपानेक मेरा कष्ट करे स्व की है कि जैसा
 इन पुस्तकोंको धर्मकी शिक्षाके लिये
 जगता जगता विचारों पर बल्य करकेके लिये
 जगता पुस्तक रखनेमें सुगमता हो ।

जब मेरी कमिस्तान लक्ष्य हुई तो
 समझूँगा। इस कार्यके पूरा करनेमें माई जी
 किशोरगढ़वाले, माई जी हरिसातकी बीयरठकी
 कसौने एवं बहाचारी माई जी गुलाबकन्दकी
 मेहनत की है उसके लिये मैं कबकर कल्पना मान्यती हूँ ।

तत्कालानके प्रदर्शनोंकी बीज विज्ञानों भीर
 रखकर इस प्रकाशककी वीसरी बाह्यपि बर्णन है ।

प्रस्तावना

वि० स० २०१० के श्रावण मासमें भी प्रतिवर्षकी भांति प्रौढ जैन शिक्षणवर्गका आयोजन हुआ था। उससमय अध्ययनमें “श्री लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका” तथा “श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक” का नववाँ अधिकार जैन धार्मिक शिक्षणके रूपमें रखा गया था। अध्यापक श्री हीराचन्दजी भाई आदिने तत्त्वज्ञान विषयक जो जो प्रश्न अभ्यासियोंको पूछे थे—लिखाये थे उन प्रश्नोको व्यवस्थितरूपसे सकलित करके पुस्तकाकार प्रकाशित करानेका विचार हुआ था; उसीके फलस्वरूप जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला—भा० १—२ और तीसरे भागकी यह पुस्तक प्रकाशित हुई है।

प्रथम भागमें—द्रव्य, गुण, पर्याय और चार अभाव सम्बन्धी विस्तारसे स्पष्टीकरण करनेवाले चार प्रकरण दिये गये हैं।

दूसरे भागमें—कर्ता कर्मादि छह कारक, उपादान निमित्त तथा निमित्त नैमित्तिक, सात तत्त्व—नव पदार्थ (—सात तत्त्व सम्बन्धमें मूल' देव-शास्त्र-गुरुका स्वरूप, पंच परमेष्ठिका स्वरूप तथा जैनधर्म उनका वर्णन अध्याय (—प्रकरण) पृष्ठ ५-६-७ में दिया है।

तीसरे भागमें—८-९-१० प्रकरण हैं। वह पुस्तक आपके सामने है। इसमें आठवें प्रकरणमें लक्षण, प्रमाण, नय, निक्षेप, जैन-शास्त्रमें पाँच प्रकारसे अर्थ करनेकी पद्धति और नयाभासोका वर्णन है।

नववें प्रकरणमें लक्षण अनेकान्त और स्याद्वाद और दसवें प्रकरणमें मोक्षमार्गका अधिकार है जिसमें पुरुषार्थ, स्वभाव, काल नियति और कर्म ये पाँच समवाय और मोक्षमार्ग विषयक अनेक

प्रबोधबहुत इतनीही सम्भव
 काममें परिशिष्ट है ।

(१) मोक्षमार्ग :-

मोक्षमार्ग तो एक ही है और
 निरवयव और अव्यवहार-रूपे
 मोक्षमार्गका अर्थ यो प्रकारका है—
 व्यवहार मोक्षमार्ग । अर्थात् अनेक कर्मों से
 उपादान और निमित्त । अर्थात् अज्ञान, अहं
 और उद्वेगमयकी अपूर्ण तथा विकृष्टी भाव
 उसे व्यवहार मोक्षमार्ग कहा है । अनेक लोग
 मोक्षमार्ग होते हैं किन्तु वह वास्तविकता सिद्धा है
 मोक्षमार्ग प्रकारक (हिन्दी) (श्री विद्यार
 योरसे प्रकाशित) की प्रस्तावनाके पृष्ठ ६-१०

"X X X वाक्ये इस बातका अर्थक्य सिद्ध है कि
 निरवयव व्यवहारकर्म से प्रकारका है । ये सिद्धांत ही
 निरवयवव्यवहारावसम्भी सिद्धांतदृष्टियों की है,
 मार्ग से नहीं है किन्तु मोक्षमार्ग निरवयवक-
 सेवे कि—श्री लीन निरवयव सम्भवशील
 अरुणभव व्यवहार-रत्नत्रय
 इत्यादि से वेदोंकी विनिरात कर्मा करती
 शीका संनव्य किन्तु सिद्ध है ? !
 सिद्धा है कि निरवयव-व्यवहार दोनोंकी

क्योंकि दोनो नयोका स्वरूप परस्पर-विरुद्ध है इसलिये दोनो नयो का उपादेयपन नही बन सकता । अभीतक तो यही धारणा थी कि न केवल निश्चय उपादेय है और न केवल व्यवहार, किन्तु दोनो ही उपादेय हैं, किन्तु प० जी ने उसे मिथ्यादृष्टियोकी प्रवृत्ति बतलाई है ।

(२) सर्वज्ञ स्वभाव :—

आत्माकी अनन्त शक्तियोमेसे "सर्वज्ञत्व और सर्व-दर्शित्व" —ऐसी दो शक्तियोकी पूर्ण शुद्धपर्याय होनेपर आत्मा सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होता है, उसमे सर्वज्ञ स्वभाव द्वारा जगत्के सर्व द्रव्य, उनके अनन्त गुण, अनादि—अनन्त पर्याये, अपेक्षित धर्म और उनके अविभाग प्रतिच्छेद—इन सबको युगपत् एक समयमे स्पष्टतया जानता है और उस ज्ञानसे कुछ भी अज्ञान नही रहता, इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्यकी पर्याये क्रमबद्ध होती है, कोई भी पर्याय उल्टी सीधी नही होती ।

प्रथमानुयोगके शास्त्रोमे श्री तीर्थकर भगवानने तथा श्री केवली भगवन्तोने अनेक जीवोकी भूत-भावी पर्याये स्पष्टरूपसे बतलाई हैं तथा अवधिज्ञानी मुनियोने भी अनेक जीवोके भूत-भावी भवोकी बातें कही है । इसलिये यदि ऐसा न माना जाये कि प्रत्येक द्रव्यकी पर्याये क्रमबद्ध होती हैं, तो वे शास्त्र मिथ्या सिद्ध होंगे ।

कोई कहते हैं कि भगवान अपेक्षित धर्मको नही जानते भविष्यकी पर्याये प्रगट नही हुई हैं इसलिये उन्हे सामान्यरूपसे जान सकते है किन्तु विशेषरूपसे नही जान सकते, और कोईऐसा कहते हैं कि—यदि भगवान भूत-भविष्यको स्पष्ट जानते हो तो मेरी पहली और

अन्तिम पर्वत कीच-धी है ?

माल्यकार्ये कथं एही है । पुस्तक,

तो बीसोंको पुस्तकें करना एही

की कुछ बोन रखते हैं । परन्तु जो बीस

कनका जाता हो उसे कनक

बीर पैसा निर्णय कर्तार्य पुस्तकेंके बिना

कथमें नहीं जाती बीर आत्मिक पुन

में नहीं जाता इसलिये "कथो कथिंकार्य"

नहीं जान सकते बीर आत्मिककार्ये कर्तार्य एही

कस्तुका स्वभाव ऐसा है कि कथमें कनक

तथा केवलज्ञानी जो कस्तुकाकार्ये परिपूर्ण जाता है,

तब जात हो पुन है इसलिये प्रत्येक

ऐसा जाने बिना केवलज्ञानका स्वक

जाता इसलिये प्रत्येक इच्छकी कथमें

विज्ञानपूर्वको निर्णय करना चाहिए । यह बीस विज्ञान

मानके तीनों भागका धारण करना चाहिए ।

इस प्रस्तावनामें मुख्य २ बिन्दुओं कावनी कोन

स्पष्टतापूर्वक लक्षणमें किया गया है । इसका कथिके

बाध है कि—यद्यपि कथोत्तर माना कथ केने

मान नहीं हो सकता इसलिये कथका कर्तार्य जान कथिके कथिं

आनिर्णय प्रत्येक उपदेश पुनना चाहिए । विज्ञानपूर्वको कस्तुका

कानकी स्वाधीके आध्यात्मिक आध्यात्मिक कनक

पाहिये । ऐसा जान लेना कथिके कथिं निर्णय कनक

होना ।

तीसरी आवृत्तिके विषयमें प्रस्तावना :—

जैन समाजमें यह प्रश्नोत्तर माला भाग १-२-३ का प्रचार बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, यह बात प्रसिद्ध है। अतः जैनधर्ममें प्रवेश पानेके लिए मूलभूत-प्रयोजनभूत बातका शास्त्रोक्त समाधान होनेसे यह पुस्तकोकी माँग चालू है। धर्म जिज्ञासु उसका अच्छी तरहसे लाभ लेवे ऐसी भावनासे यह तीसरी बार प्रकाशन हुआ है।

आभार दर्शन :—

यह पुस्तक तैयार करनेमें ब्र० गुलाबचन्दजी जैन आदि जिन २ स्वधर्मी बन्धुओंने सहयोग दिया है उन सबका आभार मानता हूँ।

सोनगढ	}	रामजी माणिकचन्द दोशी
वीर स० २४८८		प्रमुख—श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट सोनगढ (सौराष्ट्र)

प्रश्न

[४]

अतिव्यक्ति बोध

अव्यक्ति

असंग

असंग

असंग

अव्यक्त्य कालोर्मे कर्त्तुं क्व स्वल्प

अव्यक्त्य कालोर्मे अव्यक्त्य कालोर्मे अभूत्तार्थं कर्त्तुं क्व ?

अनिवृत्ति करण

अनेकान्त

अनेकान्त और विस्तीर्ण अर्थ

अनेकान्त और स्वभाव

अनेकान्त क्व वचसाता है ?

अर्पित (मुक्ता) अर्पित (गौर) के काल द्वारा कालोर्मे कर्त्तुं क्व ?

अप्रत्यय विरत गुणत्वान्ता स्वल्प और अर्थ

अपूर्व करण

अनुमान

अनुपचरित सङ्भूत अव्यक्त्यकालोर्मे

अनुपचरित सङ्भूत अव्यक्त्यकालोर्मे

अयोगी जिन गुणस्थानक	२३६
अलक्ष्य	३३
अविनाभाव सम्बन्ध	५०
अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान	२१३
असद्भूत व्यवहारनय	७५-७६
सच्चा सुख	१६३-१६५

[आ]

आगम	४८
आगमार्थ	८५-८६
आत्मा स्वचतुष्टयसे है, परचतुष्टयसे नहीं है-उस अतेकांत सिद्धान्तपरसे क्या समझना ?	११७
आध्यात्मिक दृष्टिसे व्यवहारनय	७६

[उ]

उपचरित असद्भूत व्यवहारनय	७७-७८
उपचरित असद्भूत व्यवहारनय	७३-७६
उपशम श्रेणी	२२३
उपशम श्रेणीके गुणस्थानक	२२६
उपशम मोह गुणस्थानक	२३३
उपादेय	१७३

[ऋ]

ऋजुसूत्रनय	६६
ऋजुसूत्रनय और भाव निक्षेपमें अन्तर	१००

[ए]

एक ही द्रव्यमें दो विरुद्ध धर्म क्यों ?	११६
---	-----

सर्वभूतानाम्

[७]

जीवन्मुक्तः सत्य

जीवन्मुक्तः सत्यते येन

जीवन्मुक्तः सत्यं संनते ही कथयति ?

जीवन्मुक्तः सत्यतया सत्यं कथयन्मुक्तः

जीवन्मुक्तः सत्य

जीवन्मुक्तः सत्यते येन

जीवन्मुक्तः सत्यं संनते ही कथयति ?

[८]

सत्यं सत्यं, सत्यं सत्यं (सत्यं), सत्यं

सत्यं सत्यं - सत्यं सत्यं सत्यं

सत्यं सत्यं ?

सत्यं सत्यं सत्यं

सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं

सत्यं सत्यं

[९]

सत्यं सत्यं

सत्यं सत्यं सत्यं

सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं ?

सत्यं सत्यं सत्यं

सत्यं सत्यं सत्यं

सत्यं सत्यं सत्यं

गुणस्थान चौथा	२१३
” ” पाँचवाँ	२१४
” ” छठवाँ	२१५
” ” सातवाँ	२१६
” ” आठवाँ	२३०
” ” नववाँ	२३१
” ” दसवाँ	२३२
” ” ग्यारहवाँ	२३३
” ” बारहवाँ	२३४
” ” तेरहवाँ	२३५
” ” चौदहवाँ	२३६

[च]

चारित्र्यमें सम्यक् शब्द क्या सूचित करता है ?	१५७
चारित्र्यका लक्षण (स्वरूप)	१६७
चारित्र्य मोहनीयके उपग्राम तथा क्षयको आत्माके कौनसे भाव निमित्त हैं ?	२२८

[ज]

जगतमें सब भवितव्य (नियति) आधीन है इसलिये धर्म होना होगा तो होगा—यह मान्यता ठीक है ?	१२३
जीवको धर्म समझनेके लिये क्या क्रम है ?	१४३
जीव द्रव्यको सप्तभगीमें	११०
जीव और शरीरमें अनेकान्त	११८
जीवका द्वायिक ज्ञान, सर्वज्ञताकी महिमा—परिशिष्ट	पृ० १०५
जीवके असाधारण भाव	१७४-१८०

विमलेकडे कां वनेकडे कावई
 विमलामे दो वन म्हाय करणेची
 ही वनकडे दोघे वनेकडे म्हाय
 विवे वाचनेचे बोधवार्ताची
 कावईक कां वार्ता न हें कावईक कां काही वेळ ?

[४]

कां

कावई सुखें वो सन्मवरीकडे कावई कावई
 सन्मवरीकडे है ? ६२५
 तत्वादि का विचार न करे तो काही कावई कावई ? ६२६
 विवे व और वेवळी म्हायकडे सन्मवरीकडे

[५]

कावईमोह दूर न हो तत्वादि सन्मवरीकडे काही वेळ
 कावई विवेव

कावईविषयी मुनिची कां सन्मवरीकडे कावई कावई है ?

कावईविषयकडे मेव

कावईविषयकडे म्हाय वनेकडे विव

कावईविषयकडे और कावईविषयकडे विव

हितीबोपकडे सन्मवरीकडे

वेवळी तथा तत्वादि का विचार इस समय हो कावई

[६]

कां सममनेका म्हाय

[७]

म्हाय

म्हाय विवेव

निक्षेप	६४ ६८
निर्जरा	३-१६६
नयार्थ	८५
नैगमनय	६१-६२-६६
नय	५३ ५४-६३
नय के दूसरी रीति से कौनसे प्रकार हैं ?	८४
निश्चयनय	५५-५७
निश्चयनय, व्यवहारनय के महत्त्व—त्यागमें विवेक	८१
निश्चयनयके आश्रय बिना सच्चा व्यवहार हो सकता है ?	८८
निश्चय सम्यग्दर्शनके भेद	२०६
निश्चय और व्यवहार—ऐसा दो प्रकार का सम्यग्दर्शन है ?	१५१
निश्चय और व्यवहार—ऐसा दो प्रकार का सम्यग्दर्शन और चारित्र्य है ?	१५२-५३
निश्चय रत्नत्रयकी पूर्ण एकता एक माय है ?	२०१-२
निमित्त और उपादान दोनों मिलकर कार्य करते हैं—ऐसा मानने में क्या दोष ?	१३२

[५]

पदार्थों को जानने के कितने उपाय हैं ?	२६
पर्यायार्थिकनय	५६-६५
परोक्षप्रमाण	४६-४७-४८
पंचाध्यायी अनुसार अध्यात्म नयों तथा नयाभामों का स्वरूप	६३
पर्याय में क्रमवद्ध और अक्रमवद्ध ऐसा अनेकान्त है ?	११

प्रत्यक्षज्ञान सत्यत्वज्ञान

प्रत्यक्षज्ञानमूल तत्त्वों को कर्मान् कर्मान् से ऊपर

प्रत्यक्षज्ञान

प्रत्यक्ष विरत तत्त्वक गुणत्वज्ञान का अर्थ

प्रमाण

प्रत्यक्ष प्रमाण

प्रत्यक्ष प्रमाण के अर्थ

पूर्ण समवाय

अन्तर्गत ब्रह्म-गुण-बर्ण

पूर्ण अर्थों में से किन्तु अन्तर्गत अर्थों के अर्थ का अर्थपूर्ण
पूर्णता होती है ?

पारमार्थिक प्रत्यक्ष

पारिष्कामिकभाव

पारिष्कामिक भावों के अर्थ

पुरुषार्थ से ही अर्थ होता हो तो ब्रह्मविद्यी त्वि ने अर्थ के

अर्थों में अर्थपूर्णता होकर बहुत पुरुषार्थ अर्थों का अर्थ का
अर्थ सिद्ध क्यों नहीं हुई ?

[४]

तो किन्तु अर्थों सहित अर्थ सत्यता होती है ?

अर्थ सामर्थ्य के अनुसार अर्थ-गुण हैं ?

[५]

अर्थ अर्थमय

अर्थ अर्थ

मार्ग	२७-२८
संज्ञा-विशेषता	१३१
मूल विधान	६२

म :

मार्ग	२७, २८
मिथ्यामति और सत्यमति की रूपांतर में क्या अंतर ?	८१
मिथ्या मतदान	१०५-१०६
मिथ्य सुधार	२४२
मोक्ष का अर्थ	१६६
मोक्ष प्राप्ति का उपाय	१६७
मोक्ष के लिये क्या करें ?	१७६
मोक्षमार्ग के लिये प्रयोजनमूलक क्या है ?	१३६
मोक्षमार्ग निरूपण है	१३८-३९
मोक्षमार्ग और सत्य अर्थ का	१४०
मोक्षमार्ग पर है या अर्थ ?	१४५

[८]

लक्षण	२७-३५
लक्ष्य	२८
लक्षणभाषा	२९
लक्षण के अर्थ	३०
लक्ष्य	३५

वर्तमान कैलाश

मठ, श्रील संन्यासि छे व्यवहार ई क कर्ते ई

सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष

विपरीत अभिप्राय रहित प्रत्यक्ष करते को कर्ते कर्ते

व्यवहारक

व्यवहार सम्बन्धित कइ किउ गुण की वर्णन है ?

व्यवहार और निरवयव का कइ

व्यवहार सम्बन्धित निरवयव सम्बन्धित का कइ ई ?

व्यक्ति

[४]

सम्बन्ध

सम्बन्ध

साजोका सम्बन्ध करत है, प्रत्यक्ष पालत है, कर्तव्य सम्बन्ध

व्यवहार का कर्तव्य निर्णय कर्ते कर्ते करत है ?

[५]

मे ही और उसके मे

मे ही करने को पाव

मे ही करने वाला

[६]

सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष

सम्बन्ध व्यवहारक

सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य प्रगट न होने में कर्म निमित्त कारण है, इसलिये धर्म न होने में जड़ कर्मका दोष है ?	१३५
सम्यग्दर्शन दो प्रकार में है ?	१५१
सम्यग्दर्शन होने के पश्चान् देश चारित्र्य या मकल चारित्र्य का पुनर्पाय कब प्रगट होता है ?	१४६
सम्यग्दर्शन में सम्यक् शब्द क्या बतलाता है ?	१५६
सम्यक्त्व	१४६
सम्यग्दर्शन होने पर कैसी श्रद्धा होती है ?	१४७
सम्यक्दृश्य और नयाधाम (सिध्यालय)	६३
सम्यक्त्वी जीव विषयों में क्यों वर्तता है ?	१४८
सम्यक् अनेकान्त और सिध्या अनेकान्त	१०५-८
सम्यक् चारित्र्य प्रगट करनेके पश्चान् धर्मी जीव क्या करता है ?	१५०
सज्जगी	११०
सर्वज्ञता की महिमा	१६१
सवर-निर्जरा का उपाय	२००
सप्रद्वय	६३
सममिहृदय	६८
सयोगी गुणस्थानक	२३५
स्याद्वाद	१०६
स्वरूप विपरीतता	१३०
स्वस्थान अप्रमत्त विरत (सातवां गुणस्थान)	२१८
स्मृति	४८

सर्व प्राणी मुक्त चाहते हैं, उसका उपाय करते हैं, तथापि क्या प्राप्त नहीं करते ?	१६२
साठ तर्कों की श्रद्धा में देव, गुरु, धर्म की श्रद्धा	११-१४२
सावित्र्य अग्रमत्त विरत (साठवों गुणस्थान)	२१६
साधन	५१
साधकको अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे क्या साम ?	११४
सांख्यबहारिक प्रत्यक्ष	४१
साध्य	५२
स्वापन्ना निक्षेप	६६
सिद्ध भगवान को किसी अपेक्षा से मुक्त और किसी अपेक्षासे मुक्त प्रगट होता है-ऐसा अनेकान्त है ?	१११
मुक्त का स्वरूप	१६३, १६४, १६५
मुक्त साम्प्रदाय गुणस्थान	२३०

[६]

हेय तत्त्व	१७१
हेय, ज्ञेय, उपादेय	१७०

[७]

उपक श्रेणी	२२४
उपक श्रेणीके गुणस्थानक	२२७
सायिकभाव	१७६
सायिकभावके भेद	१८२
सायोपशमिक भाव	१७७

ज्ञायोपगमिकके भेद	१८३
शीण मोह गुणस्थानक	२३४

[ज]

बाननय	८४
वालीका उपदेश मिलने पर भी तत्व निर्णयका पुरुषार्थ न करे, व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते तो उसका क्या फल है ...	१६५
ज्ञेय	१७२

प्रकरण आठवाँ

प्रमाण, नय और निक्षेप अधिकार

प्रश्न (२६)—पदार्थोंको जाननेके कितने उपाय हैं ?

उत्तर—चार उपाय हैं—१-लक्षण, २-प्रमाण, ३-नय, और ४-निक्षेप ।

लक्षण—

प्रश्न (२७)—लक्षण किसे कहते हैं ?

उत्तर—अनेक सम्मिलित पदार्थोंमें से किसी एक पदार्थको पृथक् करने वाले हेतुको लक्षण कहते हैं, जैसे कि—जीवका लक्षण चेतना ।

प्रश्न (२८)—लक्ष्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसका लक्षण किया जाये उसे लक्ष्य कहते हैं, जैसे कि—
“जीवका लक्षण चेतना”—उसमें जीव लक्ष्य है ।

(लक्षण से जिसे पहिचाना जाता हो वह लक्ष्य)

प्रश्न (२९)—लक्षणाभास किसे कहते हैं ?

४ उत्तर—जो लक्षण सदोष हो वह लक्षणाभास कहलाता है ।

प्रश्न (३०)—लक्षणके कितने दोष हैं ?

उत्तर—तीन—१-अव्याप्ति २-अतिव्याप्ति और ३-असंभव ।

प्रश्न (३१)—अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं ?

उत्तर—लक्ष्यके एक देश में (एक भाग में) लक्षणका रहना उसे अव्याप्तिदोष कहते हैं, जैसे कि—पशुका लक्षण सीग ।

विशेष—जो किसी लक्षण

प्रकार लक्षण के एक

प्रव्याप्तिपना जानना,

केवलज्ञान किसी धारणा में होकर

लिखे वह लक्षण प्रव्याप्ति

की पहिचान करके ले

—(६०)

प्रश्न (३२)—प्रतिव्याप्ति बोध किसे कहते हैं

उत्तर—लक्ष्य तथा प्रलक्ष्य में लक्षण का रहना

कहते हैं जैसे कि—यत्कस्य लक्षणं तस्य ।-

विशेष—जो लक्ष्य और प्रलक्ष्य दोनों में

वही कहा जाये वही प्रतिव्याप्तिपना जानना

'अमूर्तत्व' कहा वही अमूर्तत्व लक्षण लक्षण की

और प्रलक्ष्य जो प्राकाशादिक उगमें भी है

प्रतिव्याप्ति बोध सहित है क्योंकि उनके

से प्राकाशादिक भी धारणा हो जायेंगे—यह बोध

प्रश्न (३३)—प्रलक्ष्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—लक्ष्य के प्रतिरिक्त अन्य पदार्थों को 'प्रलक्ष्य'

प्रश्न (३४)—असंभव बोध किसे कहते हैं ?

उत्तर—लक्ष्य में लक्षण की अर्थात्पता को 'असंभव'

विशेष—जो लक्षण लक्ष्य में हो ही

कहा जाये वही असंभवपता जानना

कहे तो वह लक्षण प्रव्याप्ति प्रमाण हाउ

वह असंभव बोध सहित लक्षण है

मानने से पुद्गलादि भी आत्मा हो जायेगे और आत्मा है वह अनात्मा हो जायेगा—यह दोष आयेगा ।”

(मो० मा० प्र० देहलीवाला पृ० ४६४)

प्रश्न (३५)—सच्चा लक्षण किसे कहते हैं ?

उत्तर—“जो लक्षण लक्ष्य में तो सर्वत्र हो और अलक्ष्य में किसी भी स्थान पर न हो वही सच्चा लक्षण है, जैसे कि—आत्माका लक्षण चैतन्य, चूँकि वह लक्षण सभी आत्माओं में होता है और अनात्मा में कहीं भी नहीं होता, इसलिये वह सच्चा लक्षण है । उसके द्वारा आत्मा को मानने से आत्मा और अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, कोई दोष नहीं आता ” (मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६५)

प्रमाण

प्रश्न (३६)—प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—“स्व और परपदार्थ का निर्णय करने वाले ज्ञान को प्रमाण अर्थात् सच्चा ज्ञान कहते हैं ।

(परीक्षामुख—परि० १, सूत्र १)

२—सच्चे ज्ञानको प्रमाणज्ञान कहते हैं ।

(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)

३—अनंत गुणों अथवा धर्मों के समुदायरूप अपना तथा परवस्तुका स्वरूप प्रमाण द्वारा जाना जाता है ।

प्रमाण वस्तुके सर्व देशको (सभी पक्षोंको) ग्रहण करता है—जानता है ।

(प्रकाशक स्वा० मोक्षशास्त्र, अ० १, सू० ६ टीका)

प्रश्न (३७)—प्रमाण का विषय क्या है ?

उत्तर—सामान्य अथवा धर्मों, और विशेष अथवा धर्म—इन दोनों अशों के समूहरूप वस्तु वह प्रमाण का विषय है ।

प्रश्न (३८)—प्रमाणके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—एक प्रत्यक्ष और

प्रश्न (३९)—अत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो पदार्थ को स्पष्ट बाने वह

आत्मा के ही प्रति निमित्तकल्पित

प्रश्न (४०)—अत्यक्ष प्रमाणके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—एक सांख्यविहारिक

सांख्यिक प्रत्यक्ष ।

प्रश्न (४१)—सांख्यविहारिक प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो इन्द्रिय और मनके निमित्तके सम्बन्ध

के (भाग) स्पष्ट बाने उसे

कहते हैं । उसके प्रत्यक्षविचार चार भेद हैं । (उक्त
वेदिते प्रकार ३ प्रश्न २६७ से २७७)

प्रश्न (४२)—पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो किसी निमित्त के बिना पदार्थको स्पष्ट बाने

पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ?

प्रश्न (४३)—पारमार्थिक प्रत्यक्ष प्रमाणके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—१-विकल्प पारमार्थिक और

प्रश्न (४४)—विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो सभी पदार्थों को किसीके निमित्त बिना स्पष्ट बाने

विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं । उनके दो भेद
प्रथमविज्ञान और २-मन-पर्यवसान ।

प्रश्न (४५)—सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ?

उत्तर—केवलज्ञान को सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं ।

प्रश्न (४६)—परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—जो निमित्त के सम्बन्ध से पदार्थ को अस्पष्ट जाने उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं ।

(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)

२—"जो इन्द्रियो से स्पर्शित होकर वर्ते तथा जो चक्षु और मनसे अस्पर्श्य रहकर वर्ते—इस प्रकार दो पर द्वारो से प्रवर्तमान हो वह परोक्ष है ।

(मोक्षशास्त्र अध्याय १ सू० ६ की टीका)

प्रश्न (४७)—परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—१—मतिज्ञान, २—श्रुतज्ञान । [मति, श्रुतादि पांच प्रमाण ज्ञान के सम्बन्ध में देखिये—प्रकरण दूसरा, प्रश्न १६०-१६१, तथा प्रकरण तीसरा, प्रश्न २६७ से २७७]

प्रश्न (४८)—परोक्ष प्रमाण के अन्य किस प्रकार से भेद हैं ?

उत्तर—उसके अन्य पाँच भेद हैं—१—स्मृति, २—प्रत्यभिज्ञान, ३—तर्क, ४—अनुमान, और ५—आगम ।

(१) स्मृति—पूर्वकाल में देखे-जाने या अनुभव किये पदार्थ को याद करना उसे स्मृति कहते हैं ।

(२) प्रत्यभिज्ञान—स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में जोडरूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, जैसे कि—यह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था ।

(३) तर्क—१—व्याप्ति के ज्ञान को तर्क—कहते हैं, अथवा २ हेतु से जो विचार में लिया उस ज्ञान को तर्क कहते हैं ।

(४)

(१) ध्यान—ध्यान

ध्यान कहते हैं—

[“वहाँ तो

धनुजब होता है। ध्यान में वही

वैसा ध्यानकर उसमें अपने परिणामोंके

उसे ध्यान परोक्ष ज्ञान कहते हैं।

ध्यान में ध्यान ही है, इसलिये ध्यान

है वहाँ—वहाँ ध्यान ही है जैसेकि—विद्यार्थि। और

वहाँ ज्ञान भी नहीं जैसेकि—पूज

द्वारा वस्तुका निरूपण करके उसमें (यह ध्यान)

करता है इसलिये उसे ध्यान परोक्ष ज्ञान कहते हैं।

ध्यान ध्यान—ध्यानार्थिक द्वारा जो ध्यान

गई उसे याद रखकर उसमें (ध्यान) परिणामोंको ध्यान

इसलिये उसे ध्यान कहते हैं।

—इत्यादि प्रकारसे ध्यानमें परोक्ष ज्ञान द्वारा ही,

को ध्यान होता है -----

-----ध्यानमें ध्यान प्रत्यक्षकी भाँति ध्यान

है इस न्यायसे ध्यानका भी प्रत्यक्ष ध्यान (ज्ञान)

कहें तो दोष नहीं है -----]

(देखीये प्रकाशित—मोक्षमार्गप्रकाशक

ध्यानपूर्व स्थिति ५०

प्रश्न (४९)—ध्यान किसे कहते हैं ?

उत्तर—ध्यानार्थिक सम्बन्धको ध्यान कहते हैं।

प्रश्न (५०)—ध्यानार्थिक सम्बन्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर—जहाँ-जहाँ साधन (हेतु) हो वहाँ-वहाँ साध्यका होना, और जहाँ-जहाँ साध्य न हो वहाँ-वहाँ साधनका भी न होना—उसे प्रविताभाव सम्बन्ध कहते हैं, जैसेकि—जहाँ-जहाँ स्वात्मदृष्टि है वहाँ-वहाँ धर्म होता है और जहाँ-जहाँ धर्म नहीं है वहाँ-वहाँ स्वात्मदृष्टि भी नहीं है।

प्रश्न (५१) साधन किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो साध्यके बिना न हो उसे साधन कहते हैं, जैसेकि—धर्म का हेतु (साधन) स्वात्मदृष्टि।

प्रश्न (५२)—साध्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—इष्ट प्रवाहित असिद्धको साध्य कहते हैं ?

नय

प्रश्न (५३)—नय किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१)—वस्तुके एकदेश (भाग) को जाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं। (जैनसिद्धान्त प्र०)

(२)—प्रमाण द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थके एक धर्मका जो मुख्यतासे अनुभव कराता है वह नय है।

(पुरुषार्थ सिद्धयुपाय गा० ३१ की टीका)

३—“प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तुके एकदेशको जो ज्ञान ग्रहण करे उसे नय कहते हैं।

४—प्रमाण द्वारा निश्चित हुई अज्ञत धर्मात्मक वस्तुके एक-एक अणुका ज्ञान मुख्यरूपसे कराये वह नय है। वस्तुओं में अज्ञतधर्म हैं, इसलिये उनके अवयव अज्ञत तक हो सकते हैं, और इसलिये अवयवके ज्ञानरूप नयभी अज्ञत तक हो सकते हैं।

१-मृत प्रमाणाके विवेचन

हे । मृतप्राण ही संस्काराणां
प्रमाणसामिकात्म्य होता हे ।

(मति अथवा वा

(मोक्षसाधन अर्थ)

प्रश्न (५४)-मय के कितने प्रकार हैं ?

उत्तर-दो प्रकार हैं—(१) निस्त्वयमय और

प्रश्न (५५)-निस्त्वयमय किसे कहते हैं ?

उत्तर-वस्तुके किसी घटती (मूल) अणुकी
को निस्त्वयमय कहते हैं अर्थात्-निस्त्वयमय
कहा कहना ।

प्रश्न (५६)-अवधारणय किसे कहते हैं ?

उत्तर-किसी निमित्तके कारण से एक पदार्थकी
जाननेवाले ज्ञानको अवधारणय कहते हैं ।
जड़े को भी रहनेके निमित्त से भी का कहा कहते हैं ।

प्रश्न (५७)-निस्त्वयमयके कितने भेद हैं ?

उत्तर-दो भेद हैं—(१) इर्वाधिकमय और (२)

प्रश्न (५८)-इर्वाधिकमय किसे कहते हैं ?

उत्तर-जो इर्वापर्यायस्वरूप वस्तुमें इर्वाका
(धर्मात् तामात्मको ग्रहण करे) उसे

प्रश्न (५९)-पर्यायधिकमय किसे कहते हैं ?

उत्तर-जो मुख्यरूप से विद्यमान को (मुख्य कथना
बनावे उसे पर्यायधिकमय कहते हैं ।

[प्रत्येक द्रव्य सामान्य-विशेषात्मक है, उन दोनों (सामान्य और विशेष) को जाननेवाले द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक नयरूपी दो ज्ञानचक्षु है। “द्रव्यार्थिकनयरूपी एक चक्षुसे देखने पर द्रव्य सामान्य ही दिखाई देता है, इसलिये द्रव्य अनन्य अर्थात् ज्योका त्यो भासित होता है, और पर्यायार्थिक नयरूपी दूसरे (एक) चक्षुसे देखनेपर द्रव्यके पर्यायरूपी विशेष ज्ञात होते हैं इसलिये द्रव्य अन्य-अन्य भासित होता है। दोनों नयरूपी दोनों चक्षुओमे देखनेपर द्रव्य सामान्य तथा द्रव्यके विशेष—दोनों ज्ञात होते हैं, इसलिये द्रव्य अनन्य तथा अन्य-अन्य दोनों भासित होता है।”

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक—दोनों नयो द्वारा वस्तुका जो ज्ञान होता है वही प्रमाण ज्ञान है।

(देखो, श्री प्रवचनसार गाथा ११४ का भावार्थ)

प्रश्न (६०)—द्रव्यार्थिक नयके कितने भेद हैं? (आगम अपेक्षा से)।
उत्तर—तीन भेद है—(१) नैगमनय, (२) सग्रहनय, और (३) व्यवहारनय।

प्रश्न (६१)—नैगमनय किसे कहते है?

उत्तर—(१) “जो भूतकालीन पर्याय मे वर्तमानवत् सकल्प करे अथवा भविष्यकालीन पर्यायमे वर्तमानवत् सकल्प करे तथा वर्तमान पर्यायमे कुछ निष्पन्न (प्रगटरूप) है और कुछ निष्पन्न नहीं है उसका निष्पन्नरूप सकल्प करे उस ज्ञानको तथा वचनको नैगमनय कहते हैं।”

[Figurative]—(मोक्षशास्त्र अ० १, सूत्र ३३ की टीका)

(२)—जो नय अनिष्पन्न अर्थके सकल्प मात्रको ग्रहण करे वह नैगमनय है, जैसेकि—लकड़ी पानी आदि सामग्री एकत्रित करने

वाले पुरुषसे कोई पूछे
उत्तरमें वह कहे कि 'वै रोटी
रोटी नहीं बना रहा वा तबालि-निवृत्त
त्वायै मानता है ।' [बोकावामन]

- (३) 'वो पदावर्तमेंसे एकको बीच छोड़
नेव प्रथवा अनेवको निवृत्त
ज्ञान नैवमनव है, तथा क्वायकि
वाला ज्ञान नैवमनव है । जैसेकि—कोई
लिये चावल बीग रहा वा
'मैं भात बना रहा हूँ ।' वही चावल
अनेव विवक्षा है प्रथवा चावलमें

—(बुध० वीणतिस्रान्त प्रवैदिक)

प्रश्न (६२)—नैवमनवके कितने नेव हैं ?

उत्तर—तीन नेव हैं—(१) भूतनैवमनव (२)

(३) वर्तमान नैवमनव ।

१—भूतनैवमनव

भूतकालकी बातको वर्तमानकालमें धारोपक करने
भूतनैवमनव है । जैसेकि—'आज बीपावलीके दिन
बीर मोक्ष पचारे ।'

निवृत्त मोक्षमार्ग निवृत्त है, उक्त काव
नहीं है तो वह साधक कैसे होया ?

समाधान—भूतनैवमनवसे वह परम्परा है

२—भाविनैगमनय

भविष्यत कालमें होनेवाली बातको भूतकालवत् हुई कहना सो भावी नैगमनय है। जैसेकि—अरिहत भगवानको सिद्ध भगवान कहना।

३—वर्तमान नैगमनय

कोई कार्य प्रारम्भ तो कर दिया हो, किन्तु वह कार्य कुछ हुआ—कुछ न हुआ हो, तथापि उसे पूर्ण हुए समान कहना सो वर्तमान नैगमनय है। जैसेकि—भात पकानेका कार्य आरम्भ तो कर दिया, परन्तु अभी वह पका नहीं है, तथापि ऐसा कहना कि—भात पक रहा है।

(आलाप पद्धति पृष्ठ ६५-६६)

प्रश्न (६३)—संग्रहनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो नय अपनी जातिका विरोध न करके समस्त पदार्थोंको एकत्वसे ग्रहण करे उसे संग्रहनय कहते हैं। जैसेकि—सत्, द्रव्य इत्यादि।

प्रश्न (६४)—व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो नय संग्रहनयसे ग्रहण किये पदार्थोंका विधिपूर्वक भेद करे उसे व्यवहारनय कहते हैं। जैसेकि—सत् दो प्रकारसे है—द्रव्य और गुण। द्रव्यके छह भेद हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। गुणके दो भेद हैं—सामान्य और विशेष। इसप्रकार जहाँतक भेद हो सकते वहाँतक यह नय भेद करता है।

प्रश्न (६५)—पर्यायार्थिकनयके कितने भेद हैं ?

उत्तर—चार भेद हैं—(१)

त्रिस्तम्भनय और (४) एतद्भूतनय ।

प्रश्न (६६)—सप्तभूतनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—सूत—सविष्य काल सम्बन्धी

मान काल सम्बन्धी पर्यायको ही भी
सूतनय कहते हैं ।

प्रश्न (६७)—सम्बन्धनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो लिंग वचन कारकाधिके

सम्बन्धनय कहते हैं । जैसेकि—चार (पु०)

कलत्र (न)—यह तीनों शब्द भिन्न

वे एक ही 'स्त्री' पर्यायके वाचक हैं

पर्यायको लिंगके भेदसे तीन भेदरूप मानता है ।

प्रश्न (६८)—समभिस्तम्भनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—जो भिन्न-भिन्न शब्दोंका उच्चारण

रुद्धिसे ग्रहण करे उसे समभिस्तम्भ नय कहते हैं ।

शब्दके अनेक शब्द (बानी पृथ्वी वनन आदि)

प्रचलित रुद्धिसे उसका शब्द नाय होता है ।

(२)—पुनश्च यह नय पर्यायके भेदसे सर्वत्र

करता है । जैसेकि—इन्द्र एक पुराण—यह तीन

ही लिंगके पर्यायवाची शब्दके ही वाचक हैं किन्तु

इन तीनोंके भिन्न-भिन्न शब्द करता है ।

प्रश्न (६९)—एतद्भूतनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस शब्दका जिस भिन्नात्म्य शब्द है उस

मित हो खे पर्यायको जो नय ग्रहण करे उसे

है जैसेकि—गुजारीको पूजा करते समय ही गुजारी शब्दों ।

प्रश्न (७०)—व्यवहारनय अथवा उपनयके कितने भेद है ?

उत्तर—दो भेद है—(१) सद्भूत व्यवहारनय और (२) असद्भूत व्यवहारनय ।

प्रश्न (७१)—सद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो एक पदार्थमें गुण-गुणीको भेदरूपसे ग्रहण करे उसे सद्भूत व्यवहारनय कहते हैं ।

—(जैन सिद्धान्त दर्पण पृ० ३४)

प्रश्न (७२)—सद्भूत व्यवहारनयके कितने भेद है ?

उत्तर—दो भेद हैं—(१) उपचरित सद्भूत व्यवहारनय और (२) अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय ।

प्रश्न (७३)—उपचरित सद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—जो उपाधि सहित गुण-गुणीको भेदरूपसे ग्रहण करे उसे उपचरित सद्भूत व्यवहारनय कहते हैं, जैसेकि—जीवके मतिज्ञानादिक गुण ।

(जैन सिद्धान्त दर्पण)

२—जो नय कमौपाधि सहित अखण्ड द्रव्यमें अशुद्ध गुण अथवा अशुद्ध गुणी, तथा अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायवान्की भेद-कल्पना करे उसे उपचरित सद्भूत व्यवहारनय (अशुद्ध सद्भूत व्यवहारनय) कहते हैं, जैसेकि—ससारी जीवके अशुद्ध मति-ज्ञानादिक गुण अथवा अशुद्ध नरनारकादि पर्यायों ।

—(आलाप पद्धति)

प्रश्न (७४)—अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो निरुपादिक गुण और गुणीको भेदरूप ग्रहण करे उसे अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय कहते हैं, जैसेकि—जीवके केवल-

प्रमाणि पुनः ।

प्रश्न (७१)—असङ्भूत

उत्तर—बो निमित्त विद्यमान

असङ्भूत व्यवहारण्य कहे हैं ।

अथवा मिट्टीके कड़ेयों की

[विद्यमान वस्तुविकल्पण

यह नव असङ्भूत कहलाता है । और

कथन करता है इतलिये व्यवहारण्य

प्रश्न (७१)—असङ्भूत व्यवहारण्यके

उत्तर—बो मेव हैं—(१) उपचरित असङ्भूत

(२) अनुपचरित असङ्भूत

प्रश्न (७२)—उपचरित असङ्भूत व्यवहारण्य

उत्तर—अत्यन्त विद्यमान वस्तुओंको बो

उपचरित असङ्भूत व्यवहारण्य कहे हैं

बोड़ा महान् मकान वस्त्र आभरणविषयी वस्तु

(वीच विज्ञान)

प्रश्न (७३)—अनुपचरित असङ्भूत व्यवहारण्य कहे

उत्तर—बो नव संयोग सम्बन्धसे युक्त वी

विषय बनाये उसे अनुपचरित असङ्भूत

जैसेकि—जीवके कर्म जीवका शरीर प्राणि ।

[१—जीव इन्द्रियकर्म और पुद्गल

अपेक्षासे एक अभावगाह सम्बन्ध है

जाता है ।

२—जीवके कर्म और जीवका शरीर कहना वह असद्भूत है ।
असद्भूतका अर्थ मिथ्या, असत्य, अयथार्थ है ।

—(देखो, परमात्म प्रकाश अ०-१, गाथा ६५ की हिन्दी टीका
प्रवचनसार अ० १, गाथा १६ की हिन्दी टीका, प्रवचनसार अ० १,
गाथा १६ की गुज० टीका)

३—यह नय जीवका पर पदार्थके साथका सम्बन्ध बतलाता है
इसलिये व्यवहारनय कहलाता है ।

४—व्यवहारको अभूतार्थ भी कहा जाता है, अभूतार्थ अर्थात्
असत्यार्थ । पदार्थका जैसा स्वरूप न हो वैसा अनेक कल्पना
करके व्यवहारनय प्रकट करता है, इसलिये उसे अभूतार्थ
कहा जाता है । जैसे मृषावादी तुच्छ भी (किंचित् भी)
कारणका छल पा जाये तो अनेक कल्पना करके तादृशकर
दिखाता है, उसीप्रकार यद्यपि जीव और पुद्गलकी सत्ता
भिन्न है, स्वभाव भिन्न है, प्रदेण भिन्न है, तथापि एक क्षेत्रा-
वगाह सम्बन्धका छल पाकर व्यवहारनय आत्मद्रव्यको
शरीरादिक पर द्रव्यके साथ एकत्व बतलाता है, इसलिये
वह व्यवहारनय असत्यार्थ है । मुक्तदशामे व्यवहारनय
स्वय ही, जीव और शरीर दोनो भिन्न है—ऐसा प्रकाशित
करता है. —देखो, कलकत्तेसे प्रकाशित स्व० प० टोडर

मलजी कृत मूल टीका वाला ग्रन्थ
(पुरुषार्थ सिद्धचुपाय पृष्ठ ६-७)

प्रश्न (७८)—आध्यात्मिकदृष्टिसे व्यवहारनयका स्वरूप कहिये ।

उत्तर—पञ्चाध्यायी भाग १, गाथा ५२५ से ५५१ में व्यवहारनयके
चार प्रकारोका वर्णन किया है । यहाँ साररूप में—

ज्ञान
 ज्ञान हीमि
 के ज्ञानपूर्वक ज्ञानी पर्यायिक
 अनुपचरितसङ्कृतम्बहारनयन

१

ज्ञान और ज्ञाना इत्यादि
 चरित सङ्कृत व्यवहारनयन है ।

ज्ञानकी राशरहित ज्ञानपूर्वकता
 यही पर्यायमें राश भी होता है ।
 का निवेश हुआ हो तबानि उक्त युक्तियों
 पर्यायमें यही राश होता है ।—ऐसे युक्तियों
 अनुपचरितसङ्कृतम्बहारनयन है ।

२—अनुपचरितसङ्कृतम्बहारनयन

ज्ञानकेसा ज्ञानता है कि यही

उसमें जो व्यक्त राग—बुद्धिपूर्वकका राश—एक कालमें
 सकता है जैसे बुद्धिपूर्वकके विकारको धारणाका
 चरितसङ्कृतम्बहारनयन है ।

४—अनुपचरितसङ्कृतम्बहारनयन ४—

विशेषतः बुद्धिपूर्वकका विकार है उस समय यपने
 न था तब—ऐसा अनुपचरितसङ्कृतम्बहारनयन है ।
 अनुपचरितसङ्कृतम्बहारनयन है ।

अन्य (५)—इत्यादिकतम और पर्यायिकतमका विषय क्या है ?

उत्तर—१—द्रव्यार्थिकनयका विषय त्रिकाली द्रव्य है और पर्यायार्थिक-
नयका विषय क्षणिक है। द्रव्यार्थिकनयके विषयमे गुण
भिन्न नहीं है, क्योंकि गुणको पृथक् करके लक्षमे लेने
से विकल्प उठता है, और विकल्प वह पर्यायार्थिक नय
का विषय है।

(प्रकाशक स्वाध्यायमन्दिर मोक्षशास्त्र अ० १, सूत्र ६
टीका पृ० ३०)

२—द्रव्यार्थिकनयको निश्चयनय और पर्यायार्थिकनयको व्यव-
हारनय कहते हैं।

प्रश्न (८१)—निश्चयनय और व्यवहारनय—दोनोंके ग्रहण—त्यागमें
क्या विवेक रखना आवश्यक है ?

उत्तर—ज्ञान दोनों नयोका करना, किन्तु उनमे परमार्थ निश्चयनय
आदरणीय है—ऐसी श्रद्धा करना।

श्री मोक्षपाहुड मे कहा है कि—

जो सुत्तो बवहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि ।

जो जग्गदि बवहारे सो सुत्तो अप्पणो कज्जे ॥३१॥

अर्थ—जो योगी व्यवहारमे सोता है वह अपने कार्यमें जागता
है, और जो व्यवहारमें जागृत रहता है वह अपने कार्यमें (आत्म-
कार्यमें) सोता है।

“व्यवहारनय स्वद्रव्य—पर—द्रव्यको तथा उनके भावोंको तथा
उनके कारण-कार्यादिकको किसीमें मिलाकर निरूपण करता है
इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे, मिथ्यात्व है, इसलिये उसका त्याग करना
चाहिये।”

“निश्चयनय उनका यथावत् निरूपण करता है तथा किसीका

किसीमें विद्याता नहीं है,

इसलिए उसका अज्ञान करना

“निरुचयका निरुचयकन तथा
करना योग्य है किन्तु एक ही प्रकार
तब होता है।”

“निरुचय द्वारा जो निरुचय किन्तु जो
उसका अज्ञान प्रतीकार करना तथा
किन्ना हो उसे असत्त्वात् मानकर उसका अज्ञान

[वेदो मोक्षमार्ग वे० प्रकाशित पृ १६५ पुस्तक
प्रश्न (८२)—व्यवहारतम और निरुचयकनका क्या क्या
उत्तर— बीतराम कवित्त व्यवहार प्रश्नमें

सुम भावमें से जाता है किन्ना
बहु भगवानके कहे हुए अतापिका
और उससे सुम तब द्वारा तममें विवेकमें जाता है
उसका ससार बना रहता है और व्यवहारका
निरुचय सुम तथा असुम दोनोंसे बचाकर
मोक्षमें से जाता है उसका बुध्तात्त सम्यक्बुधि है
नियम से (निरुचय) मोक्ष प्राप्त करता है।”

[प्रकाशक स्वा मं० ट्रस्ट मोक्षशास्त्र पृ १ वृ० ६
प्रश्न (८३)—वैतशास्त्रोंमें दोनों तर्कोंका अर्थ करवा क्या
किस प्रकार ?

उत्तर—“वित्तमार्गमें किसी स्वानपर तो
व्याख्यान है उसे तो ‘सत्त्वात्त देता ही है’
तथा किसी स्वानपर व्यवहारतमकी

उसे "ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादि की अपेक्षासे यह उपचार किया है"—ऐसा जानना, और इमप्रकार जाननेका नाम ही दोनो नयोका ग्रहण है, किन्तु दोनो नयोके व्याख्यानको समान सत्यार्थ जानकर "इसप्रकार भी है तथा इस प्रकार भी है"—ऐसे भूमरूप प्रवर्तनसे तो दोनो नय ग्रहण करनेको नहीं कहा है । [मोक्षमार्ग प्रकाशक, देहली प्र० पृ० ३६६]

प्रश्न (८४)—नयके अन्य रीतिसे कितने प्रकार है?

उत्तर—तीन प्रकार हैं—१—शब्दनय, २—अर्थनय, और ३—ज्ञाननय ।

१—शब्दनय—ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थका प्रतिपादन शब्द द्वारा होता है, इसलिए उस शब्दको शब्दनय कहते हैं, जैसेकि—“मिसरी” शब्द वह शब्दनयका विषय है ।

२—अर्थनय—ज्ञानका विषय पदार्थ है, इसलिये नयसे प्रतिपादित किये जानेवाले पदार्थको भी नय कहते हैं, वह अर्थनय है । जैसेकि—“मिसरी” शब्दका वाच्य पदार्थ अर्थनयका विषय है ।

“ज्ञानात्मकनय वह परमार्थसे नय है और वाक्य उपचारसे नय है।”

—[श्री धवल टीका, पु० ६ वी पृ० १६४]

३—ज्ञाननय—वास्तविक प्रमाण ज्ञान है, वह जब एक देशग्राही होता है तब उसे नय कहते हैं, इसलिये उसे ज्ञाननय कहते हैं, जैसे कि—“मिसरी” पदार्थका अनुभवरूप ज्ञान वह ज्ञाननयका विषय है ।

विशेष

१—शास्त्रीके सच्चे रहस्यको समझनेके लिए नयार्थ समझना चाहिये । उसे समझे बिना चरणानुयोगका कथन भी समझनेमें नहीं आता । गुरुका उपकार माननेका कथन आये वहाँ समझना कि गुरु परद्रव्य है, इसलिये वह व्यवहारका कथन है

चरमानुयोगके कालमें वृद्ध
 तनभना कि उस राजकी औशुके
 प्रवचनसारमें बुद्धता और बुद्धराजकी शक्ति
 में (मिलनव से) वह मिलता नहीं है।
 किन्तु चरमानुयोगके कालमें ऐसा कथन
 वह कथन व्यवहारनका कथन है। प्रबुद्ध
 को निमित्तमात्र मित्र कहा है। उसका अन्वय ही
 में वह भीतरामताका वस्तु है किन्तु निमित्तका ही
 व्यवहारनय द्वारा ऐसा ही कथन होता है।

२- जो बौद्ध पूजा व्रत आनादि बुद्धविष्णुके बर्मे बर्मे
 मतके बाहर है क्योंकि भावपाह्वय नावा ब्रह्म-ब्रह्म के
 कहा है कि—

बुद्धविष्णुरूप पुण्यको बर्मे मानकर जो उसका प्रवचन
 प्राप्त करे उसे पुण्यकर्मका बंध होता है उससे स्वर्गकी प्राप्ति
 की प्राप्ति होती है किन्तु उससे कर्मके अन्तर्गत संसार-निर्वाण-मोक्ष
 नहीं होता.. मोक्ष ब्रह्म रहित अस्माके परिणाम ही बर्मे है।
 यह बर्मे ही संसारसे पार उतारनेवाला मोक्षका कारण है—
 श्रीभगवानने कहा है।

३- 'सौकिकजन तथा प्रथमती कोई कहे कि— जो पूजाविक्रम
 क्रिया और व्रतक्रिया सहित हो वह बौद्धबर्मे है किन्तु ऐसा नहीं है—
 उपवास व्रतादि जो बुद्धविष्णु है जिसमें आत्माके रत्नसहित बुद्ध
 परिणाम है उससे पुण्यकर्म उत्पन्न होता है इसलिये उसे पुण्य
 है और उसका फल स्वर्गादिक भागकी प्राप्ति है जो विकार
 रहित बुद्ध ब्रह्म-ज्ञानरूप निश्चय ही वह आत्माका बर्मे है उक्तबर्मे

से आत्माको आगामी कर्मोंका आसूव रुककर सवर होता है और पूर्वकालमे वाधे हुए कर्मोंकी निर्जरा होती है। सम्पूर्ण निर्जरा होने पर मोक्ष होता है " [भावपाहुडगाथा ८३ का भावार्थ]

४-जो परमात्माकी पूजा-भक्ति आदि शुभ रागसे अपना हित होना माने, तथा परमात्माका स्वरूप अन्यथा माने वह मिथ्यामता-वलवी है।

प्रश्न (८५)-जैनशास्त्रोमे अर्थ समझनेकी रीति क्या है ?

उत्तर-जैनशास्त्रोके अर्थ समझनेकी रीति पाच प्रकारकी है-१-शब्दार्थ, २-नयार्थ, ३-मतार्थ, ४-आगमार्थ, और ५-भावार्थ।

१-शब्दार्थ—प्रकरण अनुसार वाक्य या शब्दका योग्य अर्थ समझना।

२-नयार्थ—किस नयका वाक्य है ? उसमे भेद-निमित्तादिका उपचार बतलानेवाले व्यवहारनयका कथन है या वस्तु स्वरूप बतलानेवाले निश्चयनयका कथन है—उसका निर्णय करके अर्थ करना वह नयार्थ है।

३-मतार्थ—वस्तु स्वरूपसे विपरीत ऐसे किस मत (साख्य-बौद्धादिक) का खण्डन करता है और स्याद्वाद मतका मण्डन करता है—इसप्रकार शास्त्रका कथन समझना वह मतार्थ है।

४-आगमार्थ—सिद्धान्तानुसार जो अर्थ प्रसिद्ध हो तदनुसार करना वह आगमार्थ है।

५-भावार्थ—शास्त्र कथनका तात्पर्य—साराण, हेय-उपादेय रूप हेतु क्या है उसे जो बतलाये वह भावार्थ है। निरजन ज्ञानमयी परमात्म द्रव्य ही उपादेय है, इसके सिवा निमित्त अथवा किसी

प्रकारका एव वा विकल्प
सुमन्ता ।

प्रथम (८६)—निम्नीकृत कर्माकार्य
करके समझावै:-

वे आत्मा ज्वालाभिजात कर्मकलादिनिर्माण
नित्यनिरञ्जनज्ञानमया नित्यनिरञ्जन

१—व्यवार्थ—(वे) जो (ज्वालाभिजात)
(कर्मकलादिनिर्माण) कर्मरूपी मूलको (व्यवस्था) ज्ञान
निरञ्जनज्ञानमया आत्मा) नित्य निरञ्जन और
उन (परमात्मनः) सिद्धोंको (नित्य) नमस्कार करके

२—मवार्थ—(कर्मकलादिनिर्माण व्यवस्था परमात्मनः)
कर्म मूल मूल करके सिद्ध हुए —वह पर्ववार्थिक कर्मको
कथन है । इसका अर्थ यह है कि उन्होंने पहले कभी सिद्ध
प्राप्त नहीं की थी वह भव उन्होंने कर्मका नाश करके प्राप्त
इत्यादि नमसे तो वे शक्तिकी अपेक्षासे सदा सुख सुख
स्वभावरूप वे ही अर्थात् सुख नमसे वे शक्तिकरूप सुख वे
भव पर्ववार्थिक नमसे शक्तिकरूप सुख हुए (सिद्ध पर्ववार्थिक रूपी)

३—मतार्थ—(नित्यनिरञ्जनज्ञानमया) नित्य निरञ्जन
और ज्ञानमया—इस कथन में 'नित्य' विशेषण एकान्तवादी सिद्धों
के मतका परिहार करता है—जो आत्माको शक्ति मानते हैं ।

'निरञ्जन' विशेषण शैववादियोंके मतका खण्डन करता है ।
वे मानते हैं कि—कल्पकाल पूरा होनेपर सारा जगत् क्षय होजाता

है और उससमय सभी जीव मुक्त होजाते हैं, तब सदा शिवको जगत् उत्पन्न करनेकी चिंता होती है और मुक्त हुए सर्व जीवोको कर्मरूपी अजनका सयोग करके उन्हे पुन ससारमे फँकते है।”

सिद्धोको भावकर्म—द्रव्यकर्म—नोकर्मरूपी अजनका सयोग कभी होता ही नहीं—ऐसा “निरजन शब्दसे प्रतिपादन करके नैयायिक मतका खडन किया है।

४—आगमार्थ—अनत गुणात्मक सिद्ध पग्मेष्ठी ससारसे मुक्त हुए हैं—इस सिद्धान्तका अर्थ प्रसिद्ध है।

५—भावार्थ—निरजन ज्ञानमयी परमात्मा द्रव्य आदरणीय है, उपादेय है,—ऐसा भावकथनमे गर्भित है।

(देखो, ‘परमात्म प्रकाश’ गाथा १ की टीका)

सम्यक् श्रुतज्ञान बिना निश्चय या व्यवहार कोई नय नहीं हो सकता, इसलिये प्रथम व्यवहार होता है और फिर निश्चय प्रगट होता है—यह मान्यता भूममूलक है। जीव स्वाश्रयसे निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट करे तब पूर्वकी सत्—देव—गुरु शास्त्रकी श्रद्धाको (भूत नैगमनयसे) व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा जाता है।

प्रश्न (८७)—क्या व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका साधक कारण है ?

उत्तर—नहीं, व्यवहार सम्यग्दर्शन तो विकार है और निश्चय सम्यग्दर्शन तो शुद्ध पर्याय है। विकार वह अविकारका कारण कैसे हो सकता है ?—इसलिये व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका कारण नहीं हो सकता, किन्तु उसका व्यय (अभाव) होकर निश्चय सम्यग्दर्शनका उत्पाद सुपात्र जीवोके अपने पुरुषार्थसे होता है।

वास्तवोंमें वही व्यवहार
 व्यवस्था कारण कहा है वही व्यवहार
 का कारण कहा है—ऐसा व्यवहारों के
 प्रकारके है—१-निरवयव और २-व्यवहार
 तो प्रकृत्यात्म होनेवाला प्रत्येक ही
 पूर्ण पदार्थका व्यवहार होता है—यह है ।

(नीलधारण पृ० ६)

प्रश्न (६८)—निरवयवमयके धारण क्या
 सकता है ?

उत्तर—जहाँ ... प्रकृति ऐसा वास्तव है कि व्यवहार
 वर्ण होता है इसलिये उनका व्यवहारमय वह
 होमया इसलिये प्रकृतियोंके लक्ष्ये वय नहीं

तावक जीवोंकी ही उनके मुद्रात्मके
 निर्विकल्पक वस्तुके प्रतिरिक्त कालमें वह उनकी मुद्रात्मके,
 वेदक्य उपयोग नवकल्पते होते हैं तब और संसारके
 हों या स्वाध्याय का निवृत्ति कार्योंमें हो तब जो
 उठते हैं वे तब व्यवहारमयके निवृत्त हैं परन्तु जब कल्प
 उनके ज्ञानमें निरवयवमय एक ही वाचरणीय होनेसे (और व्यवहार
 मय उक्त समय होने पर भी वह वाचरणीय वं होंगे)
 उनकी मुद्रात्मके वृद्धि होती है—इसकारण प्रकृतियोंके लक्ष्ये
 निरवयवमय वाचरणीय है और व्यवहारमय उनकोन्यत होने
 परभी ज्ञानमें उसी समय हेतुक है ।—इसकारण (निरवयव
 मय और व्यवहारमय—वह दोनों वाचक जीवोंकी एक ही
 मयम होत है ।

निश्चयनयके आश्रय बिना सच्चा व्यवहारनय होता ही नहीं। जिसके अभिप्रायमे व्यवहारनयका आश्रय हो उसे तो निश्चयनय रहा ही नहीं, क्योंकि उसका जो व्यवहारनय है वही निश्चयनय होगया।

चारो अनुयोगोमें कभी व्यवहारनयको मुख्य करके कथन किया जाता है और कभी निश्चयनयको मुख्य करके कथन किया जाता है, किन्तु उस प्रत्येक अनुयोगमे कथनका सार एक ही है, और वह यह है कि—निश्चयनय तथा व्यवहारनय दोनो जानने योग्य हैं, किन्तु शुद्धताके लिये आश्रय करने योग्य एक निश्चयनय ही है, व्यवहारनय कभीभी आश्रय करने योग्य नहीं है—वह सदैव हेय ही है ऐसा जानना।

निश्चयनयका आश्रय करना—उसका अर्थ यह है कि निश्चयनयके विषयभूत आत्माके त्रिकाली चैतन्यस्वरूपका आश्रय करना और व्यवहारनयका आश्रय छोड़ना—उसे हेय समझना—उसका अर्थ यह है कि व्यवहारनयके विषयरूप विकल्प, परद्रव्य या स्वद्रव्य की अधूरी दशाकी ओर का आश्रय छोड़ना।

किसी समय निश्चयनय आदरणीय है और कभी व्यवहारनय,—ऐसा मानना वह भूल है। त्रिकाल एक निश्चयनयके आश्रयसे ही धर्म प्रगट होता है—ऐसा समझना।”

—(देखो, स्वा० ट्रस्ट प्र० मोक्षशास्त्र, अंतिम अध्यायके बाद का परिशिष्ट ३, पृ० ८२२)

प्रश्न (८६)—मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीवके धर्म सबधी व्यवहारमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—१—“ मूढ जीव आगम पद्धतिको व्यवहार और अध्यात्म

पद्धतिको निरूपण करते हैं,
 साधक मोक्षमार्ग खोजते हैं।
 जाने वह सूक्ष्मीय का स्वरूप है,
 से ? क्योंकि ध्यानमय रूप बाह्यविद्यात्म
 स्वल्प साधना उसे सरल है वह
 अपनेको मोक्षमार्गीका अधिकारी मानता
 तमल्प किन्वा जो अंतर्दृष्टिवाहक है वह निष्काम
 जानते क्योंकि अंतर्दृष्टिके
 अन्तर्दृष्टि इतिहास निष्कामदृष्टि भी (बाह्य विद्या
 हो तथापि) मोक्षमार्ग साधनेमें असम्भव है—

‘सम्यग्दृष्टि भी अंतर्दृष्टि द्वारा

जानता है। वह बाह्यमानको बाह्य निमित्तज्ञान
 के निमित्त तो नानाप्रकारके है—एक रूप अंतर्दृष्टिके प्रमाणमें मोक्षमार्गी साधता है।
 (स्वसंबन्ध) और स्वस्यान्तरिकी अधिकतम जानता होने
 मोक्षमार्गी सच्चा है। मोक्षमार्गी साधना वह व्यवहार और
 ब्रह्म अधिकारक वह निरूपण है —इसप्रकार
 निरूपणव्यवहारका स्वल्प जानता है—”

—(श्री बनारसीदासजी रचित “परमार्थ अर्थशास्त्र”)

२- मिथ्यादृष्टि भी अपना स्वल्प नहीं जानता इसलिए
 परस्वल्पमें मग्न होकर परकार्यको तथा पर स्वल्पको अल्प
 मानता है —ऐसा कार्य करनेके कारण वह अल्प अल्प
 कहता है।

सम्यग्दृष्टि अपने स्वल्पका परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभव

करता है, परसत्ता और परस्वरूपको अपना कार्य न मानता हुआ योग (मन, वचन और काय) द्वारा अपने स्वरूपमें ध्यान-विचाररूप क्रिया करता है, वह कार्य करनेसे वह मिश्र-व्यवहारी कहलाता है। केवलज्ञानी (जीव) यथाख्यात चारित्र के बल द्वारा शुद्धात्म स्वरूपमें रमणशील है, इसलिये वह शुद्ध व्यवहारी कहलाता है, उसमें योगारूढ दशा विद्यमान है इसलिये उसे व्यवहारी नाम दिया है। शुद्ध व्यवहारकी मर्यादा तेरहवें गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थान तक जानना, जैसे—असिद्धत्वपरिणमनत्वात् व्यवहार ।”

“जहाँ तक मिथ्यात्व अवस्था है वहाँ तक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्ध व्यवहारी है, सम्यग्दृष्टि होने पर मात्र चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान तक मिश्र निश्चयात्मक जीव द्रव्य मिश्र व्यवहारी है, और केवलज्ञानी शुद्ध निश्चयात्मक शुद्ध व्यवहारी है ।”

—श्री परमार्थ वचनिका, अनु० गुज० मोक्षमार्ग
प्रकाशक पृ० ३५२)

(मूल—बनारसी विलास)

प्रश्न (६०)—अध्यात्म शास्त्रोमें व्यवहारको अभूतार्थ-असत्यार्थ कहा है उसका क्या अर्थ समझना ?

उत्तर—१-अध्यात्मशास्त्रोमें निश्चयनयकी अपेक्षासे व्यवहारनयको अभूतार्थ-असत्यार्थ कहा है, किन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि व्यवहारनय है ही नहीं और न कोई उसका विषय है अर्थात् सर्वाथा कोई वस्तु ही नहीं है ।

२-“यहाँ कोई कहे कि—पर्याय भी द्रव्यके ही भेद है,

अस्तु जो नहीं है, जो

समाधान—यह तो ठीक है,
जो प्रमाण कहकर उपरोक्त बातें हैं।
कहते ही प्रमाण नहीं मिलता
मेवकी चीज कहकर उसे व्यवहार करते हैं।
प्रायः ही कि जिस दृष्टिसे निमित्तत्व का
को विकल्प बना रहता है। अतएव कहते
न हों वही तक मेवकी चीज करके व्यवहार
करना पना है। अतएव हीनके अन्वय
का आता होना है। वही प्रमाण
रहता।

—(श्री समवसार वा० ११ वें)

३—पहले श्री (समवसार, वा० ११ वें)

असत्कार्य कहा जा वही ऐसा नहीं समझना चाहिये कि
सर्वथा असत्कार्य है—कर्मकृत असत्कार्य जानना
क्योंकि जब एक द्रव्यको निज स्वपर्यायिणि प्रवेष्टव्य,
असाधारण मुन मानको प्रमाण करके कहा जाये तब
द्रव्योंका निमित्त—निमित्तिक भाव तथा निमित्तके
पर्यायि—ये सब गौण होनाते हैं। एक अर्थे द्रव्यकी दृष्टिसे वे
प्रतिभासित नहीं होते। अतएव वे सब तब द्रव्यमें नहीं हैं—
ऐसा कर्मकृत निमित्त किना जाता है। यदि उन वादोंको तब
द्रव्यमें कहा जाये तो वह व्यवहारप्रसङ्गे कहा जा सकता है—
एसा नय विधान है।”

“ यदि निमित्त नैमित्तिक भावकी दृष्टिसे देखा जाये तो वह व्यवहार कथंचित् सत्यार्थ भी कहा जा सकता है । यह सर्वथा असत्यार्थ ही कहा जाये तो सर्व व्यवहारका लोप (अभाव) होजाये और सर्व व्यवहारका लोप होनेसे परमार्थ का भी लोप हो जायेगा । इसलिये जिनदेवका स्याद्वाद रूप उपदेश समझनेसे ही सम्यक्ज्ञान है, सर्वथा एकान्त वह मिथ्यात्व है ।” (श्री समयसार गाथा ५८-६० का भावार्थ)

४-“आत्माको परके निमित्तसे जो अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहारनय के विषय होनेसे व्यवहारनय तो पराश्रित है, और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वही निश्चयनयका विषय होनेसे निश्चयनय आत्माश्रित है इसप्रकार निश्चयनयको प्रधान कहकर व्यवहारनयके ही त्यागका उपदेश किया है उसका कारण यह है कि—जो निश्चयके आश्रयसे वर्तते हैं वे ही कर्मसे मुक्त होते हैं और जो एकान्त व्यवहारके ही आश्रयसे वर्तते हैं वे कर्मसे कभी नहीं छूटते ।”

(श्री समयसार गाथा २७२ का भावार्थ)

५-“यह ससारी अवस्था और यह मुक्त अवस्था—ऐसे भेदरूप जो आत्माका निरूपण करते हैं वह भी व्यवहारनयका विषय है । उसका अध्यात्मशास्त्रमें अभूतार्थ—असत्यार्थ नामसे वर्णन किया है । शुद्ध आत्मामें जो सयोगजनित दशा हो वह तो असत्यार्थ ही है, कही शुद्धवस्तुका वैसा स्वभाव नहीं है, इस लिये वह असत्य ही है ।

पुनश्च, निमित्तसे जो अवस्था हुई वह भी आत्मा का ही

परिचय है। वो
इसलिये उसे कर्माधिकार
पर बैठा हो बैठा जानना है।

पुनस्तव इत्यस्तव पुनस्तव
उनका करीराधिके साथ ही है,
से निश्च ही है। उन्हें प्राप्तात्मन
है—वह प्रसन्नार्थ—उपचार है।

(शून्य पाठ—शून्य १)

१—... अर्थात् निश्चयनके प्रकृत
वर्थात् व्यवहार मार्ग द्वारा वस्तुका निश्चय
निश्चयी ब्रह्मार्थ व्यवहारनव प्रकृतो भी
व्यवहारको उपचार मात्र मानकर यदि
व्यवार्थ निर्णय करे तो कर्मकारी हो
भक्ति व्यवहारको भी स्वयंसेवक मानकर "वस्तु वैसी ही है"
ऐसा अज्ञान करे तो वह उल्टा प्रकर्मकारी हो जायेगा।

(दिहली बोधमार्ग प्रकाशक पु०)

७—इस बातका समर्पण करते हुए श्री
शु. पाप में कहा है कि—

प्रबुद्धस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देवमन्त्रकृत
व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देवता ।

धर्म—प्रज्ञानीको समझनेके लिये मुनीश्वर ब्रह्म
हारका उपदेश देते हैं परन्तु जो केवल व्यवहारकी
जानते हैं उन विद्यावृष्टियोंके लिये (मुनीश्वरी) हैं।

—(निश्चयके भान रहित जीवको व्यवहारका उपदेश कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी व्यवहारको ही निश्चय मान लेते हैं ।

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीर्तिसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा, निश्चयता यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

अर्थ—जिसप्रकार कोई (सच्चे) सिंहको सर्वथा न जानता हो उसे तो विलाव ही सिंहरूप है (वह विलावको ही सिंह मानता है), उसीप्रकार जो निश्चयके स्वरूपको न जानता हो उसके तो व्यवहार ही निश्चयपनेको प्राप्त होता है (वह व्यवहारको ही निश्चय मान लेता है ।)

८-व्यवहारनय म्लेच्छ भाषाके स्थानपर है इसलिये परमार्थका प्रतिपादक (कथन करनेवाला) होनेसे व्यवहार नय स्थापन करने योग्य है, तथा ब्राह्मणको म्लेच्छ नहीं होना चाहिये—इस वचनसे वह (व्यवहारनय) अनुसरण करने योग्य नहीं है ।

(समयसार गा० ८ की टीका)

प्रश्न (६१)—व्रत, शील, सयमादि तो व्यवहार है या नहीं ?

उत्तर—१—“कही व्रत, शील, सयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है, किन्तु उन्हें (व्रतादिको) मोक्षमार्ग मानना वह व्यवहार है—यह (मान्यता) छोड़दे । पुनश्च, ऐसे श्रद्धानसे उन्हें तो बाह्य सहकारी जानकर, उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है किन्तु वे तो परद्रव्याश्रित हैं और सच्चा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है वह स्वद्रव्याश्रित है । इसप्रकार व्यवहारको असत्यार्थ—हेय समझना ।”

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३७३)

२—“निचली दशामें किन्ही जीवोके शुभोपयोग और शुद्धो-

पमोनका बुधत्पला

उपचारसे मोक्षार्थे कर्त्त

बुधोपबोध मोक्षका संशयके है

है वही मोक्षका वाचक है—इति

पमोनको ही उपार्थक मानकर

पमोन—अबुधोपबोधको हेतु मानकर

करना चाहिये, धीर नहीं

पमोनको छोड़कर बुधमें ही श्रमेत्तम

बुधोपबोधसे अबुधोपबोधमें अकृतताकी

पमोन ही तब तो वह परतन्त्रका लक्ष्यरूप

भिन्ने नहीं तो किसी पर श्रमका

३—बुध किमोप्राप्ति धर्म मानना वह

किमासे बंध होता है धीर उसके फलस्वरूप किमुत्तम

संभोग मिलते हैं किन्तु उसके संसारका प्रंत नहीं जाता

तो बना ही रहता है क्योंकि भी परमात्मप्रकाश

माया ५७ की टीकामें कहा है कि—

एव निदान बंधपूर्वक ज्ञान तत्र दामाधिक्ये

दृष्टा पुण्यकर्म हेतु है निदान बंधसे उपार्थक किमुत्तम

जीवको दूसरे धर्ममें राक्षसधर्मकी प्राप्ति कर्त्तव्य है किमुत्तम

विद्वत्तिको प्राप्त करके प्रज्ञानी जीव किमुत्तमकी प्राप्ति करके

सम्पत्ता (इन्द्रिय विषयोंमें नील रहता है) किमुत्तम वह

की भांति नरकाधिक्ये बुध प्राप्त करता है । इस कारण

हेतु है.....”

४—“पुनश्च, कोई ऐसा मानता है कि शुभोपयोग है वह शुद्धोपयोगका कारण है। अब, वहाँ जिसप्रकार अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है उसीप्रकार शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है—ऐसा ही यदि कारण—कार्यपना हो तो शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग भी सिद्ध होगा, अथवा द्रव्यलिगी को शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है जबकि शुद्धोपयोग होता ही नहीं, इसलिये वास्तविकरूपसे उन दोनोंमें कारण कार्यपना नहीं है। जैसे—किसी रोगीको महान रोग था और फिर वह अल्प रह गया, तो वहाँ वह अल्प रोग कही निरोग होनेका कारण नहीं है, हाँ, इतना अवश्य है कि वह अल्परोग रहनेपर निरोग होनेका उपाय करे तो हो सकता है, लेकिन कोई अल्परोगको ही अच्छा जानकर उसे रखनेका यत्न करे तो निरोग किस प्रकार होगा? उसीप्रकार किसी कषायीको तीव्र कषायरूप अशुभोपयोग था, फिर मद् कषायरूप शुभोपयोग हुआ। अब, वह शुभोपयोग कही निष्कषाय शुद्धोपयोग होनेका कारण नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि शुभोपयोग होनेपर यदि शुद्धोपयोगका यत्न करे तो हो सकता है, लेकिन कोई उस शुभोपयोग को ही अच्छा मानकर उसीका साधन करता रहे तो शुद्धोपयोग कहाँसे होगा? दूसरे, मिथ्यादृष्टिका शुभोपयोग तो शुद्धोपयोगका कारण है ही नहीं, किन्तु सम्यग्दृष्टिको शुभोपयोग होनेपर निकट शुद्धोपयोगकी प्राप्ति होती है,—ऐसी मुख्यतासे कही कही शुभोपयोगको भी शुद्धोपयोगका कारण कहते हैं—ऐसा समझना।” (भोक्षमार्ग प्र० गु० २६०-६१ हिंदीमें ३७६-३७७)

५—“ व्यवहार तो उपचारका नाम है और वह उप-

चार जी तबी बक्या है कि
 के कारणाविलम्ब हो कर्ण
 साधना होती है उतीक्यर ली
 सम्भव हो"

(दु० मोक्षार्थ प्रकाशक दु०

प्रश्न (१२)—अध्यात्मशास्त्रोंमें बर्णक

उत्तर—१—साधत्पुण्यकी ही निश्चयों

अर्थ—नबंकि मूख हो भिर है—(१) निश्चयक

२—उत्तमनिश्चयनको उन्नेषविषयो व्यवहारो भेदविषय ।

अर्थ—उत्तममें निश्चयनक (पुण-पुणीके) प्रत्येक विषय
 और व्यवहारनक (पुण-पुणीके) भेदविषय

३—उत्तमनिश्चयों विविध सुदृढनिश्चयों सुदृढनिश्चयक

अर्थ—उत्तममें निश्चयनकके दो प्रकार हैं —

(१) सुदृढ निश्चयनक (२) सुदृढ निश्चयनक ।

४—उत्तमनिश्चाधिकपुण्यपुण्यभेदविषयक सुदृढ निश्चयो
 ज्ञानात्मको भीष इति ।

अर्थ—निश्चाधिक (सुदृढ) पुण-पुणीको प्रवेदरूप विषय
 वासा सुदृढ निश्चयनक है अर्थात्—वीच केवलज्ञानात्मिक
 स्वल्प है ।

५—उत्तमनिश्चाधिकविषयो सुदृढनिश्चयो वया यतिज्ञानात्मको भीषः ।

अर्थ—उत्तमनिश्चाधिक (पुण-पुणीका प्रवेदरूप) निश्चय करे वह
 सुदृढ निश्चयनक है अर्थात्—वीच यतिज्ञानात्मिक
 स्वल्प है ।

व्यवहारनय

६—व्यवहारो द्विविधः सदभूतव्यवहारोऽसदभूतव्यवहारश्च ।

अर्थ—व्यवहारनय दो प्रकारसे है—१—सदभूतव्यवहारनय और २—असदभूत व्यवहारनय ।

७—तत्रैकवस्तुविषयः सदभूतव्यवहारः, भिन्नवस्तुविषयोऽसदभूतव्यवहारः । तत्र सदभूतव्यवहारो द्विविधः उपचरितानुपचरितभेदात् ।

अर्थ—एक वस्तुको (वृक्ष और डालीकी भाँति भेदरूप) विषय करे वह सदभूतव्यवहारनय है । भिन्न-भिन्न वस्तुओको (अभेदरूप-एकरूप) ग्रहण करे वह असदभूत व्यवहारनय है ।

उसमें सदभूतव्यवहारनयके दो भेद हैं—१—उपचरित और २—अनुपचरित ।

८—तत्रसोपाधिगुणगुणिनोर्भेदविषयः उपचरितसदभूतव्यवहारो, यथा जीवस्य मतिज्ञानादयो गुणाः ।

अर्थ—जो नय उपाधि सहित गुण-गुणीके भेदको विषय करे वह उपचरित सदभूत व्यवहारनय है, जैसेकि—जीवके मतिज्ञानादि गुण कहना ।

९—निरुपाधिगुणगुणिनोर्भेदविषयोऽनुपचरितसदभूतव्यवहारो यथा जीवस्य केवलज्ञानादयो गुणाः ।

अर्थ—जो नय उपाधिरहित गुण-गुणीके भेदको विषय करे उसे अनुपचरित सदभूतव्यवहारनय कहते हैं, जैसेकि—जीवके केवलज्ञानादि गुण, (परमाणुके स्पर्शादिगुण)

१०—असदभूतव्यवहारो, द्विविधः उपचरितानुपचरितभेदात् ।

प्रथम—यस्यस्युत व्यवहारस्योपयोगिणः ॥

युत व्यवहारस्य, १-अनुपचरित

११-यस्य संश्लेषरहितवस्तुसम्बन्धविषय

यथा वेवसतस्य चतमिति ।

प्रथम—यो पुनश्च वस्तुसंज्ञा (एकवच)

व्यपचरितास्यस्युतव्यवहारस्य है,

१२-संश्लेषमहितवस्तुसम्बन्धविषयोऽनुपचरितास्यस्युतव्यवहारस्य है,

यथा जीवस्य शरीरमिति ।

प्रथम—यो नय संबोधन सम्बन्धसे युक्त यो निश्च यथासंज्ञे

न्यको विषय करे उसे अनुपचरित अर्थस्युत

कहते हैं । जैसेकि—जीवका शरीर ।

[प० हजारीभास्करो सम्पादित आलाप्यवृत्ति पृ० ११५ व ११६]

श्री पंचाध्यायी अनुसार अध्यात्मनवोक्त स्वरूप

—तथा—

उनसे विरुद्ध नवाभासोक्त स्वरूप

प्रश्न (२१)—सम्बन्धन और नवाभास (मिथ्यात्व) का क्या अर्थ है ?

उत्तर—१-जो नय तद्गुण स्वविज्ञान सहित व्यवहार्य उचित हेतु

सहित और फलवान (प्रयोजनवान) हो वह सम्बन्धन है ।

जो सबसे विपरीतनय है वह नवाभास (मिथ्यात्व) है ।

• जीवके नाम के जीवके व्युत्पत्ति है, यथा पुरुषके नाम के पुरुषके व्युत्पत्ति है—ऐसे विज्ञान उचित है ।

क्योंकि परभावको अपना कहनेसे आत्माको क्या साध्य (लाभ) है । (कुछ नहीं ।)

२-जीवको परका कर्ता-भोक्ता माना जाये तो भ्रम होता है । व्यवहारसेभी जीवपरका कर्ता-भोक्ता नहीं है । व्यवहारसे आत्मा (जीव)रागका कर्ता भोक्ता है, क्योंकि राग वह अपनी पर्यायका भाव है इसलिये उसमे तद्गुणसाविज्ञान लक्षण लागू होता है । जो उससे विरुद्ध कहे वह नयाभास (मिथ्या-नय) है ।

प्रथम नयाभास

(१) जीवको वर्णादि युक्त मानना ।

(पञ्चाध्यायी भाग १ गाथा ५६३)

(२) मनुष्यादि शरीर है वे ही जीव है-ऐसा मानना ।

(गाथा ५६७-६८)

(३) मनुष्य शरीर जीवके साथ एक क्षेत्रवगाहरूपसे है, इसलिये एक है-ऐसा मानना ।

(गाथा ५६६)

(४) शरीर और आत्माको बध्य-बधक भाव मानना ।

(गाथा ५७०)

(५) शरीर और आत्माको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध प्रयोजनवान नहीं है, क्योंकि-स्वय और स्वत परिणमित होनेवाली वस्तुको परके निमित्तसे क्या लाभ ? (कोई लाभ नहीं ।)

(गाथा ५७१)

दूसरा नयाभास

१-जीव और जड कर्म भिन्न-भिन्न द्रव्य होनेसे तथा उनके पर-

स्वर बुद्धोंका (कर्मविनिर्णय)
कर्म (कर्मोपाधि) का
सकता तबानि कर्म

२-बुद्धत्वकर्मण विना ही यदि
हो तो सर्व पदार्थोंमें सर्व संकर होते,

३-मूर्तिमान ऐसा पुद्गलजन्य कर्मण प्राप्त ही
परिणतिकी उपस्थितिमें कर्मण परिणतिक होना
विषयमें भ्रमका कारण है ।

४-जो कोई भी कर्ता-बोद्ध होता है वह कर्म
होता है । जिसप्रकार कुम्हार वास्तवमें कर्म
है किन्तु पर मानस्य जो बड़ा-उसका कर्ता वा बोद्ध नहीं
नहीं हो सकता । (भाव)

१-कुम्हार बड़ेका कर्ता है-ऐसा लोक व्यवहार नवाचार
(भाव)

तीसरा न्यायसूत्र स्पष्ट

१-जो बंध (एकत्व) को प्राप्त नहीं होते-ऐसे पर
भी अन्य पदार्थको अन्य पदार्थका कर्ता-बोद्ध मानना वह कर्म-
वास है ।

२-बुद्ध, मन वास्य सभी पुद्गलिकों को ही कर्म करता है
उनका उपभोग करता है-ऐसा मानना वह नवाचार है ।

(भाव)

[जीवका व्यवहार पर पदार्थमें नहीं होता, किन्तु अपने में ही होता है । जीवका परद्रव्यके साथ सम्बन्ध बतलानेवाले सभी कथन अध्यात्म दृष्टिसे नयाभास हैं ।]

चौथे नयाभासका स्वरूप

१-ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्धके कारण ज्ञानको ज्ञेयगत कहना, तथा ज्ञेयको ज्ञानगत कहना भी नयाभास है । (गाथा ५८५)

निक्षेप

प्रश्न (६४)-निक्षेप किसे कहते हैं ।

उत्तर—१-युक्ति द्वारा (नय-प्रमाणज्ञान द्वारा) सुयुक्त मार्ग प्राप्त होनेपर कार्य वशात् नाम, स्थापना, द्रव्य (योग्यतारूप शक्ति) और भावमें पदार्थके स्थापनको निक्षेप कहते हैं ।

(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)

२-प्रमाण और नयके अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहारको निक्षेप कहते हैं । ज्ञेय, पदार्थ अखण्ड है, तथापि उसे जानते हुये उसके जो भेद (अण-पक्ष) किये जाते हैं उसे निक्षेप कहते हैं ।

(मोक्षशास्त्र अ० १ सूत्र ५ की टीका)

[निक्षेप, नयका विषय है । नय, निक्षेपका विषय करनेवाला (विषय है)]

प्रश्न (६५)-नामनिक्षेप किसे कहते हैं ?

उत्तर—गुण, जाति, द्रव्य और क्रियाकी अपेक्षा रहित मात्र इच्छा-नुसार किसीका नाम रखना सो नाम निक्षेप है । जैसे—किसी का नाम "जिनदत्त" रखा, चूँकि वह जिनदेवका दिया हुआ नहीं है तथापि लोक व्यवहार (पहिचानने) के लिये उसका नाम "जिनदत्त" रखा गया है ।

प्रश्न (१६)—स्वापना निक्षेप

उत्तर—अनुपस्थित (उपस्थित व ~~उपस्थित~~)

उपस्थित वस्तुमें सम्बन्ध। की

वेना कि—“वह कही है” ~~उपस्थित वस्तुमें~~

है अथवा पर्यायमें उक्त स्वापना निक्षेप

अथवा पर्यायमें अथवा पर्यायकी स्वापना

नामकी प्रतिमाको पार्श्वनिक्षेप कहना ।

स्वापना निक्षेपके दो प्रकार हैं—

प्रीर (२) अतथाकार स्वापना ।

जिस पर्यायका वेना थाकार हो वेना

में करना वह 'अतथाकार स्वापना' है । और

किया जमा हो वह 'अतथाकार स्वापना' है ।

स्वापना निक्षेपका कारण नहीं समझना ~~उपस्थित~~

अनोक्तवना ही उसका कारण है ।

[सामनिक्षेप प्रीर स्वापना निक्षेपमें वह अंतर है

नाम निक्षेपमें पूज्य-अपूज्यका व्यवहार नहीं होता,

स्वापना निक्षेपमें पूज्य-अपूज्यका व्यवहार होता है

प्रश्न (१७)—द्रव्यनिक्षेप किसे कहते हैं ?

उत्तर—सूतकाव्यमें प्राप्त हुई अथवा अथवा ~~अथवा~~ प्राप्त ~~होनेवाली~~

होनेवाली अथवा अथवा वर्तमानमें कहना वह द्रव्य निक्षेप है ।

अधिकराजा अधिकमें तीर्थकर होनेवाले हैं उन्हें

तीर्थकर कहना और महानीर व्यवसायिक सूतकाव्यमें

तीर्थकरोंको वर्तमान तीर्थकर मानकर उनकी स्तुति

वह द्रव्य निक्षेप है ।

प्रश्न (९८)—भावनिक्षेप किसे कहते हैं ?

उत्तर—केवल वर्तमान पर्यायकी मुख्यतासे अर्थात् जो पदार्थ वर्तमान दशामे जिस रूप है उसे उस रूप व्यवहार करना वह भाव निक्षेप है। जैसेकि—श्री सीमधर भगवान वर्तमान तीर्थंकर के पदपर महा विदेह क्षेत्रमें विराजमान हैं उन्हें तीर्थंकर कहना, और महावीर भगवान जो वर्तमानमे सिद्ध है उन्हें सिद्ध कहना वह भाव निक्षेप है।

[नाम, स्थापना और द्रव्य—यह तीन निक्षेप द्रव्यको विषय करते हैं, इसलिये वे द्रव्यार्थिक नयके आधीन हैं, और भाव निक्षेप पर्यायको विषय करता है इसलिये वह पर्यायार्थिक नयके आधीन है। (आलाप पद्धति)

प्रश्न (९९)—नैगमनय और द्रव्य निक्षेपमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—यद्यपि नैगमनय और द्रव्यनिक्षेपके विषय समान मालूम होते हैं, तथापि वे एक नहीं हैं। नैगमनय ज्ञानका भेद है, इसलिये वह विषयी (जाननेवाला) है, और द्रव्यनिक्षेप पदार्थोंकी अवस्थारूप है, इसलिये वह विषय (जानने योग्य—ज्ञेय) है। तात्पर्य यह है कि उनमें ज्ञायक—ज्ञेय या विषयी—विषयका सम्बन्ध है। इसीलिये दोनों एक नहीं हैं।" —(आलाप पद्धति-पृ० ११८)

प्रश्न (१००)—ऋजुसूत्रनय और भावनिक्षेपमे क्या अन्तर है ?

उत्तर—“भावनिक्षेप द्रव्यकी वर्तमान पर्यायमात्रको ग्रहण करता है। यद्यपि उसका विषय भी ऋजुसूत्रनयके साथ मिलता है, तथापि वह एक नहीं है। ऋजुसूत्रनय प्रमाणका अंश होनेसे वह विषयी है और भावनिक्षेप पदार्थका पर्यायस्वरूप होनेसे विषय स्वरूप है। इसीलिये दोनों भिन्न भिन्न हैं।” (आलापपद्धति, पृ० ११९)

अनेकांत और स्वाहाद

प्रश्न (१०१)—अनेकांत किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—प्रत्येक वस्तुमें वस्तुपनेकी सिद्धि करनेवाली
भावि परस्पर विरुद्ध दो बलितर्कोंका एकही साथ
होना—उसे अनेकांत कहते हैं ।

आत्मा सदा स्व-रूपसे है और पर-रूपसे नहीं
जो दृष्टि वही सच्ची अनेकांत दृष्टि है ।

२— सत्-असत्, नित्य-अनित्य एक-अनेक इत्यादि
एकांत का निराकरण (नकार) वह अनेकांत है ।

—(प्राप्तमीमांसा वा० १०१ की टीका)

प्रश्न (१ २)—अनेकांत स्वरूप किसप्रकार सिद्ध होता है ?

उत्तर—पदार्थ अनेक धर्मवान है क्योंकि उसमें नित्यादि
स्वरूपका अभाव है । यहाँ अनेकांत रूपपनेसे विरुद्ध स्वरूपका
अभाव वस्तुके अनेकांत स्वरूपको ही सिद्ध करता है ।

(परीक्षामुक्त अध्याय ३ सूत्र ७३ टीका)

प्रश्न (१ ३)—दो विरुद्ध धर्मों सहित वस्तु सत्यार्थ होती है ?

उत्तर—“हा वस्तु है वह तत्-अतत् ऐसे दोनों रूप है इसलिये जो
बाणी वस्तुको तत् ही कहती है वह सत्य कैसे होगी ?—नहीं
हो सकती —यहाँ ऐसा समझना कि वस्तु है वह तो प्रत्यक्षादि
प्रमाणके विषयरूप सत् असत् (अस्ति-नास्ति) भावि विरुद्ध धर्म

के आधाररूप है, वह अविरोध (यथार्थ) है। अन्य मतवादी (वस्तुको) सत्स्वरूप ही या असत्स्वरूप ही है—इसप्रकार एकान्त कहते हैं तो कहो, वस्तु तो वैसी नहीं है। वस्तु ही स्वयं अपना स्वरूप अनेकान्त स्वरूप बतलाती है तो हम क्या करे। वादी पुकारते हैं—“विरोध है रे विरोध है रे।” तो पुकारो, कहीं निरर्थक पुकार में साध्य नहीं है ”

—(देखो, आप्तमीमांसा गाथा ११० की टीका)

प्रश्न (१०४)—अनेकान्त और एकान्तका निरुक्ति अर्थ क्या है ? उन दोनोंके कितने-कितने भेद हैं ?

उत्तर—अनेकान्त = अनेक + अत—अनेक धर्म ।

एकान्त = एक + अत—एक धर्म ।

अनेकान्तके दो भेद हैं—१ सम्यक् अनेकान्त, और २-मिथ्या अनेकान्त ।

एकान्तके दो भेद हैं—१-सम्यक् एकान्त और २-मिथ्या एकान्त ।

सम्यक् अनेकान्त वह प्रमाण है और मिथ्या अनेकान्त वह प्रमाणाभास है ।

सम्यक् एकान्त वह नय है और मिथ्या एकान्त वह नयाभास है ।

प्रश्न (१०५)—सम्यक् अनेकान्त और मिथ्या अनेकान्तका स्वरूप क्या है ।

उत्तर—सम्यक् अनेकान्त—प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाणमें अविरोध एक वस्तुमें जो अनेक धर्म हैं, उनका निरूपण करनेमें तत्पर है वह सम्यक् अनेकान्त है । प्रत्येक वस्तु अपनेरूप है और

परक्य नहीं है । आत्मा स्व-कर्मों पर

पर उनके अपने स्वकर्म ही और

प्रकार जानना वह सम्यक् ज्ञानेकान्त है ।

मिथ्या ज्ञानेकान्तः—उह सम्यक्

कर्मणा की भाँति वह मिथ्या ज्ञानेकान्त है ।

सकता है और दूसरे जीवका भी कर सकता

अपनेसे तथा परसे—दोनों ही कर्मणा हुआ,

ज्ञानेकान्त है ।

(स्वा० दृष्ट द्वारा प्रकाशित मोक्षशास्त्र अ० १ सूत्र ९

प्रश्न (१०९)—सम्यक् ज्ञानेकान्त और मिथ्या ज्ञानेकान्तों

बीचिये ।

उत्तर—१—आत्माअपने कर्म ही और परक्य नहीं है—ऐसा जानना

वह सम्यक् (सच्चा) ज्ञानेकान्त है ।

आत्मा अपने कर्म ही और पर कर्म भी है—ऐसा जानना

वह मिथ्या ज्ञानेकान्त है ।

२—आत्मा अपना कर सकता है और शरीरवि परवस्तुओंका कुछ

नहीं कर सकता—ऐसा जानना वह सम्यक् ज्ञानेकान्त है ।

आत्मा अपना कर सकता है और शरीरवि परका भी

कर सकता है—ऐसा जानना वह मिथ्या ज्ञानेकान्त है ।

३—आत्माको मुख्यभावसे धर्म होता है और सूत्रभाव से धर्म नहीं

होता—ऐसा जानना वह सम्यक् ज्ञानेकान्त है । आत्माको मुख्य-

भावसे धर्म होता है और सूत्रभावसे भी धर्म होता है—ऐसा

जानना वह मिथ्या ज्ञानेकान्त है ।

४—निश्चयके धामयसे धर्म होता है और व्यवहारके धामयसे धर्म

नही होता—ऐसा जानना वह सम्यक्-अनेकान्त है ।

निश्चयके आश्रयसे धर्म होता है और व्यवहारके आश्रय से भी धर्म होता है—ऐसा समझना वह मिथ्या अनेकान्त है ।

५-व्यवहारका अभाव होनेपर निश्चय प्रगट होता है—ऐसा जानना वह सम्यक् अनेकान्त है ।

व्यवहार करते-करते निश्चय प्रगट होता है—ऐसा जानना वह मिथ्या अनेकान्त है ।

६-आत्माको अपनी शुद्ध क्रियासे लाभ होता है और शरीरकी क्रियासे लाभ या हानि नहीं होते—ऐसा समझना वह सम्यक् अनेकान्त है ।

आत्माको अपनी शुद्धक्रियासे लाभ होता है और शरीर की क्रियासेभी लाभ होता है—ऐसा जानना वह मिथ्या अनेकान्त है ।

७-एक वस्तुमें परस्पर विरोधी दो शक्तियाँ (सत्-असत्, तत्-अतत्, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, आदि) प्रकाशित होकर वस्तु को सिद्ध करें वह सम्यक् अनेकान्त है ।

एक वस्तुमें दूसरी वस्तुकी शक्ति प्रकाशित होकर एक वस्तु दो वस्तुओंका कार्य करती है—ऐसा मानना वह मिथ्या अनेकान्त है, अथवा तो सम्यक् अनेकान्तसे वस्तुका जो स्वरूप निश्चित है उससे विपरीत वस्तु स्वरूपकी मात्र कल्पना करके उसमें न हो ऐसे स्वभावोंकी कल्पना करना वह मिथ्या अनेकान्त है।

८-जीव अपने भाव कर सकता है और पर वस्तुका कुछ नहीं कर सकता—ऐसा जानना वह सम्यक् अनेकान्त है ।

जीव सूक्ष्म पुद्गलोका कुछ नहीं कर सकता किन्तु स्थूल

पुद्गललौका कर उच्यता

(नीलकण्ठ)

प्रश्न (१०७)—सम्बद्ध एकान्त धीर

उत्तर—सम्बद्ध एकान्त—अपने स्वस्वसे

नास्तित्व—प्राप्ति को कस्तु कल्प है

प्रमाण द्वारा जाने हुए कर्त्तव्यके एक वैशद्य.

करणेवाला नव वह सम्बद्ध एकान्त है । ५८

किसी कस्तुके एक कर्त्तव्य निश्चय कर्त्ते

जाने प्रत्ये कर्मका विवेक करना वह मिथ्या

प्रश्न (१ ८)—सम्यक एकान्त धीर मिथ्या

उत्तर—१—'सिद्ध ममवान एकान्त सुखी है'—ऐसा

सम्यक एकान्त है क्योंकि 'सिद्ध जीवोंकी चित्तवृत्तियाँ

है—ऐसा गमितरूपसे उसमें था जाता है ।

सर्व जीव एकान्त सुखी है—ऐसा जानना वह

एकान्त है क्योंकि अज्ञानी जीव वर्तमान दुःखी

अस्वीकार होता है ।

२—'सम्बन्धान वह बर्मा है'—ऐसा जानना वह सम्बद्ध-एकान्त

क्योंकि सम्बन्धान पूर्णक धैर्यात्म्य होता है—ऐसा उत्तम वैशद्य

रूपसे आजाता है ।

त्याग ही बर्मा है—ऐसा जानना वह मिथ्या एकान्त है

क्योंकि 'स्वायके साथ सम्बन्धान होना ही चाहिये'—ऐसा उत्तम

नहीं आता ।—(वेदो मोक्षशास्त्र अ० १ सूत्र ६ की टीका)

प्रश्न (१ ९)—स्वाह्वाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—वस्तुके अनेकात स्वरूपको समझानेवाली कथनपद्धतिको स्याद्वाद कहते हैं ।

[स्यात् = कथञ्चित्, किमीप्रकारसे, किमी सम्यक् अपेक्षा से, वाद = कथन ।]

स्याद्वाद अनेकान्क द्योतक है (बतलानेवाला है) अनेकात और स्याद्वादको द्यात्य-द्योतक सम्बन्ध है ।

२—“ ऐसा जो अनन्त धर्मोंवाला द्रव्य उसके एक-एक धर्मका आश्रय करके विवक्षित-अविवक्षितके विधि-निषेध द्वारा प्रगट होनेवाली सप्तभङ्गी सतत् सम्यक् प्रकारमे उच्चारण किये जाने वाले ‘स्यात्’ काररूपी अमोघ मन्त्रपद द्वारा, ‘ज’ कारमे भरे हुए सर्व विरोध विषके मोहको दूर करती है ।”

—(श्री प्रवचनसार गाथा ११५ की टीका)

३—“विवक्षित (जिसका कथन करना है) धर्मको मुख्य करके उसका प्रतिपादन करनेसे और अविवक्षित (जिसका कथन नहीं करना है) धर्मको गौण करके उसका निषेध करनेसे सप्तभङ्गी प्रगट होती है ।

स्याद्वादमें अनेकातको सूचित करते हुए “स्यात्” शब्द का सम्यक् रूपसे उपयोग होता है । “स्यात्” पद एकातवादमे भरे हुए समस्त विरोधरूपी विषके भ्रमको नष्ट करनेमे रामवाण मन्त्र है ।

अनेकात वस्तु स्वभावका लक्ष चूके बिना, जिस अपेक्षा से वस्तुका कथन चल रहा हो उस अपेक्षासे, उसका निर्णीतपना-नियमबद्धपना-निरपवादपना बतलानेके लिये जिस ‘ज’ शब्दका उपयोग किया जाता है उसका यहाँ निषेध नहीं

समझना ।” —[जी

४- 'पदावर्गोंमें धनन्त वर्ण है और वे
 में होते है कोई जाने-बीजे नहीं
 बार एक ही वर्णका कवन हो सकता है
 नहीं हो सकता इसकारण
 'कवचित् न ज्ञानाया जाने हो
 मित वर्ण ही समझ जा सकेगा
 हो जाना—ऐसी पदावर्गों कवर्णका पूर्व
 जानेमा या प्रचुर ही समझमें जानेमा, किन्तु
 ऐसे नहीं है इसलिये ए वा कवन एकवच कवन ही
 ए से एकान्त कवनको मित्वा एकान्त कवन है ।”

[आभास पद्धति (हिन्दी अनुवाद) पृ०

५- 'प्राप्तमीमांसाकी १११ वी कारिकाके व्याख्यानमें जी
 वेव कहते हैं कि—वचनका ए वा स्वभाव है कि एव
 अस्तित्व विद्यमाने पर वह उचते कवनका (परपञ्चुका) मित-
 करण करता है इसलिये अस्तित्व और नास्तित्व इन दो कवन
 वर्णोंके आशयसे सप्तमवीक्य स्माद्बन्धकी सिद्धि होती है ।”

(तत्प्रावर्षार पृ० १२६—मुद्रांक)

प्रश्न (११०)—जीवद्रव्यको 'सतमनी' में उतारकर वर्णवर्णिते ।

उत्तर—पहला अंग—'स्मात् अस्ति ।

जीव' स्माद् अस्ति एव । जीव स्वरूपकी प्रपेक्षासे ही (जिसमें
 जीव अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे ही) है । इस कवन में
 'जीव स्वरूपकी प्रपेक्षासे है —वह बात मुख्यरूपसे है और
 'जीव पररूपकी प्रपेक्षासे नहीं है” —वह बात जीववचने
 उत्तमें गणित है ।

—ऐसा जो जाने उसीने जीवके 'स्यात् अस्ति' भगको यथार्थ जाना है, किन्तु यदि "जीव पर की (अजीव स्वरूपसे) अपेक्षासे नहीं है"—ऐसा उसके लक्षमे गर्भितरूप से न आये तो वह जीवका "स्याद् अस्ति स्वरूप"—जीवका सम्पूर्ण स्वरूप नहीं समझा है, और इसलिये वह दूसरे छह भग भी नहीं समझा है ।

दूसरा भंग—'स्यात् नास्ति ।'

जीव स्यात् नास्ति एव । जीव पर रूपकी अपेक्षा से (अर्थात् जीव पर के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे) नहीं ही है ।

इस कथनमे "जीव पररूपकी अपेक्षासे नहीं है"—यह बात मुख्यरूपसे है और "जीव स्वरूपकी अपेक्षासे है"—यह बात गौणरूपसे उसमें गर्भित है ।

जीव और पर एक-दूसरेके प्रति अवस्तु हैं—ऐसा "स्यात् नास्ति" पद सूचित करता है ।—इसप्रकार दोनो भग स्व-पर की अपेक्षासे विधि-निषेधरूप जीवके ही धर्म हैं ।

तीसरा भंग:—"स्यात् अस्ति-नास्ति ।"

जीवः स्याद् अस्ति नास्ति एव—जीव स्वरूपकी अपेक्षा से है और पररूपकी अपेक्षा से है ही नहीं । जीवमे विधि-निषेधरूप दोनो धर्म एक ही साथ होने पर भी वे वचन द्वारा क्रमसे कहे जाते हैं ।

चौथा भंग—"स्यात् अवक्तव्य ।"

जीव स्याद् अवक्तव्यम् एव । जीव स्वरूप-पररूपके युगपदपनेकी अपेक्षासे अवक्तव्य ही है ।

बीबर्ने अस्ति श्रीर

होते हैं तथापि वचन द्वारा एक कथन

प्रकृत है, इसलिये वे किसी प्रकारकी

पौरुषार्थी शैली—“स्वात् अस्ति प्रकृतम्”

बीबर्ने स्वात् अस्ति प्रकृतम् इत्यत्र

अपेक्षासे अस्ति श्रीर स्वल्प-परकमे

प्रकृतम् ही है।

बीबर्ने स्वल्प अस्ति सम्य “अस्ति” से

उस समय नास्ति तथा अन्य वर्ग प्राप्ति युक्त

सकते इसलिये वह शब्द “स्वात् अस्ति प्रकृतम्”

कथार्थी शैली—“स्वात् नास्ति प्रकृतम्।”

बीबर्ने स्वात् नास्ति प्रकृतम् एव। अपेक्षासे अस्ति

अपेक्षासे नास्ति श्रीर स्वल्प-परकमे युक्तपदकी अपेक्षासे

स्वात् नास्ति प्रकृतम् ही है।

बीबर्ने स्वल्प अस्ति सम्य “अस्ति” से कदा वा कदा

उस समय “अस्ति” तथा अन्य वर्ग प्राप्ति युक्त व कदा

सकते (प्रकृतम् ही) इसलिये वह शब्द “स्वात् अस्ति

प्रकृतम्” कहलाता है।

सातुर्थां शैली—“स्वात् अस्ति-नास्ति प्रकृतम्।”

बीबर्ने स्वात् अस्ति नास्ति-प्रकृतम् एव। बीबर्ने कदा

स्वल्प परककी अपेक्षासे अस्ति नास्ति श्रीर स्वल्प-परकमे

युक्तपदकी अपेक्षासे प्रकृतम् ही है।

‘स्वात् अस्ति’ श्रीर ‘स्वात् नास्ति’—इस शैली में

द्वारा बीबर्ने अस्ति प्रकृतम् है, किन्तु युक्तपद प्रकृतम् ही है।

इसलिये यह भग अस्ति—नास्ति अवक्तव्य कहलाना है ।

[स्याद्वाद समस्त वस्तुओंके स्वरूपको साधनेवाला अर्हत् सर्वज्ञका अखलित शासन है । वह ऐसा उपदेश देता है कि सब अनेकान्तात्मक है । वह वस्तुके स्वरूपका यथार्थ निर्णय कराता है । वह सशयवाद नहीं है । कुछ लोग कहते हैं कि स्याद्वाद वस्तुका नित्य तथा अनित्यादि दो प्रकारसे दोनो पक्षोंसे कथन करता है, इसलिये सशयका कारण है, किन्तु वह मिथ्या है । अनेकान्तमें तो दोनों पक्ष निश्चित हैं इसलिये वह संशयका कारण नहीं है ।]

—(देखो, श्री प्रवचनसार गा० ११५ की टीका,
मोक्षशास्त्र (प्रकाशक स्वा० म०) अ०
४ का उपसंहार पृ० ३७१-७६,
तथा स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गा०
३११-१२ का भावार्थ)

प्रश्न (१११)—सिद्ध भगवानको किसी अपेक्षासे सुखका प्रगटपना तथा किसी अपेक्षासे दुःखका प्रगटपना मानना—वह अनेकान्त सिद्धान्तानुसार ठीक है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि वास्तवमें गुण और पर्याय—इन दोनोंमें गौण और मुख्य व्यवस्थाकी अपेक्षासे ही अनेकान्त प्रमाण माना गया है, सुख और दुःख दोनो पर्याय हैं इसलिये पर्यायरूपसे उनका (सुख—दुःख का) द्वैत भगवानके नहीं बन सकता । भगवानको पर्यायमें दुःख है ही नहीं । जो कुछ हो उसी में अनेकान्त लागू हो सकता है ।

(देखो, पचाध्यायी भा० २, गाथा ३३३ से ३५)

प्रश्न (११२)—पर्यायों का अर्थ

अनेकान्त विद्यालयके अनुसार अर्थ है

उत्तर—नहीं पर्यायों का अर्थ ही

वह अनेकान्त है। 'अनेकान्त' (

अनुसार कुछ अर्थ है और पर्यायों का अर्थ ही

प्रश्न (११३)—अनेकान्त क्या अर्थ है ?

उत्तर—१—अनेकान्त वस्तुको परस्पर अनेक अर्थों में

की स्वतन्त्र अर्थों में अनेकान्त अर्थों में अनेक अर्थों में

पुनरावृत्ति अर्थ वस्तुका स्वभाव है।

२—अनेकान्त वस्तुको—'स्वभाव' है और परस्पर

है—ऐसा अर्थ है। अर्थ परस्पर नहीं है,

पर वस्तुका कुछ भी करनेमें असमर्थ है और पर वस्तु ही तो उसका अर्थको कुछ भी नहीं है।

तू अपने रूप में तो परस्पर नहीं है और परवस्तु अनु-
कूल हो या अतिकूल—उसे बदलनेमें तू असमर्थ नहीं है। अर्थ
इतना निर्णय कर तो अर्थ ही और अर्थ ही ही है।

३—अनेकान्त वस्तुकी स्व-अर्थों में अनेक अर्थों में
अर्थको सामग्रीकी आवश्यकता नहीं है। अर्थकी आवश्यकता
नहीं है। किन्तु अर्थको अर्थों में निर्णयकी आवश्यकता है। अ-
र्थ ही परस्पर नहीं है।

४—अनेकान्त वस्तुको एक—अनेक अर्थों में अर्थों में ()
'एक' कहते ही 'अनेक' की अर्थों में अर्थों में है। तू अपनेमें एक
है और अपनेमें ही अनेक है। अपने कुछ—अर्थों में अर्थों में
वस्तुसे एक है।

५-अनेकान्त वस्तुको नित्य-अनित्य स्वरूप बतलाता है । स्वयं नित्य है और स्वयं ही पर्यायसे अनित्य है, उसमें जिस ओर की रुचि उस ओर का परिवर्तन (परिणाम) होता है । नित्य वस्तुकी रुचि करे तो नित्य स्थायी ऐसी बीतरागता हो और अनित्य पर्यायकी रुचि करे तो क्षणिक राग-द्वेष होते हैं ।

६-अनेकान्त प्रत्येक वस्तुकी स्वतन्त्रता घोषित करता है । वस्तु स्वसे है और परसे नहीं है-ऐसा कहा उसमें 'स्व अपेक्षासे प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण ही है'-यह आज्ञाता है । वस्तु को परकी आवश्यकता नहीं है, अपनेसे ही स्वयं स्वाधीन परिपूर्ण है ।

७-अनेकान्त प्रत्येक वस्तुमें अस्ति-नास्ति आदि दो विरुद्ध शक्तियाँ बतलाता है । एक वस्तुमें वस्तुपनेका निश्चल निर्णय उत्पन्न करनेवाली (-सिद्ध करनेवाली) दो विरुद्ध शक्तियाँ होकरही तत्त्वकी पूर्णता है, -ऐसी दो विरुद्ध शक्तियों का होना वह वस्तुका स्वभाव है ।"

(मोक्षशास्त्र पृ० ३८३-८४ अ० ४ उपसंहार)

प्रश्न (११४)-साधक जीवको अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे क्या लाभ होता है ।

उत्तर-"जीव स्व-रूपसे है और पररूप से नहीं है"-ऐसी अनादि वस्तु स्थिति होने परभी, जीव अनादि अविद्याके कारणसे शरीरको अपना मानता है और इसलिये शरीर उत्पन्न होने पर स्वयं उत्पन्न हुआ, तथा शरीरका नाश होनेपर स्वयंका

नाम हुआ—ऐसा वास्तव है
“अधीनत्व” की निम्नलिखित
उत्त विपरीत कक्षाके

—जीव शरीरके

आधि—कर सकता है । जीव

अधि—नास्ति ज्ञानके अन्वय ज्ञान

शरीर स्वयं हो

तो हानि होती है शरीर अज्ञान हो तो

अज्ञान हो तो नहीं कर सकता—इत्यादि

तत्त्व सम्बन्धी विपरीत कक्षा कल्पित कक्षा है कि

अधि—नास्ति ज्ञानके अन्वय ज्ञान द्वारा दूर होती

जीव जीवसे अधिस्त्व है और अज्ञान

किन्तु नास्तिस्त्व है—ऐसा जब अन्वयस्त्व

करता है तब प्रत्येक तत्त्व अन्वयतया अज्ञान होता है;

जीवपर ज्ञानको पूर्णतया अधिस्त्व है तथा पराज्य

को पूर्णतया अधिस्त्व है क्योंकि एक ज्ञान दूसरे

नास्ति है ।—ऐसा विश्वास होता है और उससे जीव

—पराज्यस्त्वमा मिटाकर स्वाध्याय

धर्मका प्रारम्भ है ।

जीवका परके साथ निमित्त—नैमित्तिक अज्ञान केसा है

उसका ज्ञान इन दो अर्थों द्वारा किया जा सकता है । निमित्त

वह पराज्य होनेसे नैमित्तिक जीवका कुछ नहीं कर सकता

नाम अज्ञान प्रवेष्टमें एक अज्ञानस्त्वस्त्वों या अज्ञानस्त्व

स्त्वमें उपस्थित होता है किन्तु नैमित्तिक वह निमित्तिक कर

है और निमित्त वह नैमित्तिकसे पर है, इसलिये एक-दूसरेका कुछ नहीं कर सकते । नैमित्तिकके ज्ञानमें निमित्त परज्ञेयरूप से ज्ञात होता है ।”

—(मोक्षशास्त्र गुज० अध्याय ४ का उपसहार)

प्रश्न (११५)—अर्पित और अनर्पित कथन द्वारा अनेकान्त स्वरूप किसप्रकार समझमें आता है ?

उत्तर—अर्पितानर्पित सिद्धे ।—(तत्त्वार्थसूत्र, अ० ५, सूत्र-३२)

१—“प्रत्येक वस्तु अनेकान्त स्वरूप है । यह सिद्धान्त इस सूत्रमें स्याद्वाद द्वारा कहा है । नित्यता और अनित्यता परस्पर विरुद्ध दो धर्म होनेपर भी वे वस्तुको सिद्ध करनेवाले हैं, इसलिये वे प्रत्येक द्रव्यमें होते ही हैं । उनका कथन मुख्य गौणरूपसे होता है, क्योंकि सभी धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते । जिस समय जो धर्म सिद्ध करना हो उस समय उसकी मुख्यता ली जाती है । उस मुख्यता-प्रधानताको “अर्पित” कहा जाता है और उस समय जो धर्म गौण रखे हो उन्हें “अनर्पित” कहा जाता है । अनर्पित रखे हुए धर्म उस समय कहे नहीं गये हैं, तथापि वस्तुमें वे धर्म विद्यमान हैं—ऐसा ज्ञानी जानते हैं ।

२—जिससमय द्रव्यकी अपेक्षासे द्रव्यको नित्य कहा, उसी समय वह पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य है । मात्र उससमय “अनित्यता” नहीं कही किन्तु गर्भित रखी है और जब पर्यायकी अपेक्षासे द्रव्यको अनित्य कहा, उसीसमय वह द्रव्यकी अपेक्षा से नित्य है, मात्र उस समय “नित्यता” कही नहीं है (गर्भित रखी है), क्योंकि दोनों धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते ।

१—'एक वस्तु में

विरुद्ध दो शक्तियों का

कि—'जो वस्तु उत्पन्न है वही नष्ट है,

नाशित है, जो एक है वही अनेक है—वही

है धारि ।

(देखो अन्तर्गत)

[आत्म में कोई भी कर्म विधा है

धार धर्म करना—

प्रथम सम्बन्ध करके यह कर्म विधा

निश्चित करना चाहिये । उत्तम में जो कर्म विधा

हो वह कर्म 'धर्मित' है—ऐसा समझना चाहिये जो

नुसार गौतमसे प्रथम जो मान उत्तम में धर्मित है

वे मात्र यद्यपि वहाँ धर्मों में नहीं रहे हैं—ऐसा ही

धर्मितकर्मसे कहे हैं—ऐसा समझ लेना चाहिये वह 'धर्मित'

कर्म है ।

इस प्रकार धर्मित धीर अनन्त—दोनों पक्षों की सम्बन्ध

कर जो भी धर्म करे उही धीरकी प्रमाण धीर कर्मसे

ज्ञान होता है । यदि दोनों पक्ष सम्बन्ध न समझे तो

धर्मितकर्म परिष्कृत हुआ है—इतकिये उक्त कर्म धर्मित

धीर कर्मकर्म है—...

—देखो मोक्षसाधन पृ० ६, सूत्र ३२ की टीका)

प्रश्न (११६)—एक ही प्रश्न में निश्चयता और अनिश्चयता—यह दोनों

विरुद्ध धर्म किस प्रकार रहते हैं ?

उत्तर—निश्चित और अनिश्चित कर्म एक ही प्रश्न में

(भिन्न) धर्म रहते हैं। वक्ता जिस धर्मका कथन करनेकी इच्छा करता है उसे अर्पित विवक्षित कहते हैं, और वक्ता उस समय जिस धर्मका कथन नहीं करना चाहता वह अनर्पित-अविवक्षित है, जैसेकि—वक्ता यदि द्रव्यार्थिकनयसे वस्तुका प्रतिपादन करेगा तो “नित्यता” विवक्षित कहलायेगी, और यदि वह पर्यायार्थिकनयसे प्रतिपादन करेगा तो “अनित्यता” विवक्षित है। जिस समय किसी पदार्थको द्रव्यकी अपेक्षासे “नित्य” कहा जा रहा है उससमय वह पदार्थ पर्यायकी अपेक्षा से अनित्य भी है। पिता, पुत्र, मामा, भानजा आदिकी भाँति एक ही पदार्थमें अनेक धर्म रहनेपर भी विरोध नहीं आता।”

[तत्त्वार्थ सूत्र (हिन्दी अनुवाद प० पद्मलालजी)

अध्याय ५, सूत्र ३२ का अर्थ]

प्रश्न (११७)—“आत्मा स्वचतुष्टयसे है और पर चतुष्टयसे नहीं है”—
ऐसे अनेकान्त सिद्धान्तसे क्या समझना ?

उत्तर—१—कोई आत्मा या उसकी पर्याय परका कुछ कर नहीं सकते, करा नहीं सकते,—असर, प्रभाव, प्रेरणा, मदद—सहायता, लाभ, हानि आदि कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर वस्तुकी अपेक्षासे अस्तु है, अर्थात् वह अद्रव्य, अक्षेत्र, अकाल और अभावरूप है। प्रत्येक द्रव्यकी पर्याय दूसरे द्रव्यकी पर्यायके प्रति निमित्त रूप होती है, किन्तु उससे वह परद्रव्य की पर्यायको प्रभावित नहीं कर सकती। परद्रव्यका असर किसीमें नहीं है।

२—यह सिद्धान्त छोड़ो द्रव्योको लागू होता है। एक परमाणु भी दूसरे पुद्गलोका—पुद्गलकी पर्यायोका या शेष

किन्हीं शब्दोंका कुछ कर-करा
प्रवादादि नहीं मान सकता ।

३-बो देवा

मेवविद्यामी होकर, स्वस्वयुक्त
का लम्बा उपास कर सकता है ।

प्रश्न (११५)-बीच धीर करीरसे

उत्तर-इस सम्बन्धमें श्री शिवोक्तार (

१९५ में लिम्बाकुमार कहा है (कुछ १३४)

परत्तम् परत्तम् स्वात्तम् शिवभक्तवतः

सम्बन्धोऽपि तद्योगात्स्विक्रमं बहुविधव्यक्तैः

प्रश्न-पर शिव सर्व पर शिव ही रहता है,

स्वशिव ही रहता है । स्वशिव और परशिव-दोनों में कोई सम्बन्ध
नहीं है-वित्तकार सह परंत और शिव्य कर्म में है

भावार्थ-वित्तकार सह्यादि और शिव्यादि-दोनों कर्मों
तर्जना विद्य है, उनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है,
आत्मा और शरीरादिक परशिव दोनों कर्मों का विद्य है-उनमें परस्पर
कोई सम्बन्ध नहीं है ।



प्रकरण दसवाँ

मोक्षमार्ग अधिकार

प्रश्न (११६)—(१) काललब्धि, (२) भवितव्य (नियति). (३) कर्मके उपशमादि, (४) पुरुषार्थ पूर्णक उद्यम—इनमेंसे किस कारण द्वारा मोक्षका उपाय बनता है ?

उत्तर—१—मोक्षके प्रयत्नमें पाँच बातें एक साथ होती हैं, अर्थात् जीव जब अपने ज्ञायक १ स्वभावसन्मुख होकर पुरुषार्थ २ करता है तब ३ काललब्धि, ४ भवितव्य और ५ कर्म की उपशमादि अवस्था—यह पाँचो बातें धर्म करनेवालेको एक ही साथ होती हैं। इसलिये उसके पाँच समवाय (मिलाप, एकत्रपना) कहते हैं।

२—श्री समयसार नाटक—सर्व विशुद्धिद्वार (पृ० ३३५) में कहा कि—इन पाँचको सर्वांगी मानना वह शिवमार्ग है, और किसी एको ही मानना वह पक्षपात होनेसे मिथ्या-मार्ग है।

प्रश्न (१२०)—काललब्धि क्या है ?

उत्तर—वह कोई वस्तु नहीं है, किन्तु जिस कालमें कार्य बने वही काललब्धि है।

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४५६)

प्रश्न (१२१)—काललब्धि किस द्रव्यमें होती है ?

उत्तर—उहाँ इन्होंने प्रत्येक समय

कार्तिकेयसुखीका प्रसन्न

कावाहनद्विभुता पावावतींश्च संतुषा
परिजनयोर्भवेत् किं कर्तव्यं च

धर्म—सर्व पदार्थ कालादि बन्धित इति, प्रसन्न
सहित है और स्वयं परिजनवच करते हैं, उन्हें
करते हुए रोकनेमें कोई उपाय नहीं है ।

भावार्थ—सबस्त इत्येव धर्म—मन्त्रे प्रीतिदायक
कर्म सामग्रीको प्राप्त करके स्वयं ही उत्पन्न
उन्हीं कोई रोक नहीं सकता ।

१—यहाँ कालादि लब्धिमें काल बन्धितता ^{का} ^{प्र} ^{प्राप्ति} ^{होता} है

२—इत्येव स्वभाव सम्पुत्र इत्या मर्तव्यत्वं ^{सुख} ^{दा} ^य ^{का} ^{प्र} ^{प्राप्ति} ^{होता} है

३—(पर) काललब्धि बहु निमित्त है और यदि स्वयं काललब्धि
माप्ती जाये तो वह क्षणिक उपादान है,

४—नवितम्य प्रवचानि निमित्त उच्यते उत समयकी ^{सुख} ^{दा} ^य ^{का} ^{प्र} ^{प्राप्ति} ^{होता} है वह
भी क्षणिक उपादान है

५—कर्म बहु इत्येव कर्मकी प्रवस्था निमित्त है और यदि कर्मकी
प्राप्त्यपेक्षे न परिणमित होने रूप भीषका धर्म ^{सुख} ^{दा} ^य ^{का} ^{प्र} ^{प्राप्ति} ^{होता} है
तो वह क्षणिक उपादान है ।

प्रश्न (१२२)—काललब्धि पकेनी तभी धर्म होता—वह मालवता बच-
कर है ?

तर—यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि ऐसा माननेवाले जीवने अपना ज्ञायक स्वभाव, पुरुषार्थ आदि पाँच समवायोको एक ही साथ नहीं माना परन्तु एक कालको ही माना, इसलिये उस मान्यतावालेको एकान्त कालवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि कहा है ।

(गोम्मटसार कर्मकाण्ड गा० ८७६)

प्रश्न (१२३)—जगतमें सब भवितव्य (नियति) आधीन है, इसलिये जब धर्म होना होगा तब होगा,—यह मान्यता बराबर है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि वैसा माननेवाले जीवने अपना ज्ञायक—स्वभाव, पुरुषार्थ आदि पाँच समवायोको एक ही साथ नहीं माना किन्तु अकेले भवितव्यको ही माना, इसलिये वैसी मान्यतावालेको शास्त्रमें एकान्त नियतिवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि कहा है ।

—(गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा ८८२)

प्रश्न (१२४)—पाँचो समवायमें द्रव्य—गुण—पर्याय कौन—कौन हैं ?

उत्तर—सामान्य ज्ञायकस्वभाव वह द्रव्य और शेष चार पर्याय है ।

प्रश्न (१२५)—जहाँ तक दर्शनमोहकर्म मार्ग न दे वहाँ तक सम्यग्दर्शन नहीं होता—यह मान्यता बराबर है ?

उत्तर—नहीं, यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि उस जीवने पुरुषार्थ द्वारा ज्ञायक स्वभावी आत्माके सन्मुख होकर एक साथ पाँच समवाय नहीं माने हैं, वह तो मात्र कर्मकी उपशमादि अवस्था को ही मानता है । इसलिये ऐसे विपरीत मान्यतावाले जीवको एकान्त कर्मवादी (दैववादी) गृहीत मिथ्यादृष्टि कहा है ।

—(गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा ८९१)

प्रश्न (१२६)—तो फिर मोक्षके उपायके लिये क्या करना चाहिये ?

उत्तर—विशेषकरके

करना चाहिये । क्योंकि
कष्टा है उसे जो सर्व
प्राप्ति होती है । कामकाज,
मिलाला नहीं करते किन्तु जो जीव
उपान्त करता है उसे तो सर्व कारण
नहीं करता उसे कोई कारण नहीं
होती है—ऐसा निरर्थक करना ।

विशेष देना है

के उपसर्गादि बुझाना नहीं करते
अर्थात् पुस्तार्थ करता है जब वे
बुझाने कर्मके उपसर्गादि तो
जलका कर्ता—हर्ता भासा नहीं है किन्तु सर्व³ चीजों
पुस्तार्थ करता है तब कर्मके उपसर्गादि स्वयं हीवाते है ।
के उपसर्गादि है वह तो पुस्तार्थकी वस्तु है
भासा नहीं है ।

जीवका कर्तव्य तो तत्त्व निर्णयका सम्पादन
करे तब बर्तमानोहका उपसर्ग स्वयं होता है,
अवस्थाने जीवका कुछ भी कर्तव्य नहीं है ।

प्रश्न (१२७)—यदि पुस्तार्थसे ही बर्म होता है तब जीवका कर्तव्य
मुनिने मोक्षके हेतु गृहत्यागना छोड़कर बहुत पुस्तार्थ किया,
किरती उसे कार्यसिद्धि क्यों न हुई ?

उत्तर—उत्तमे विपरित पुस्तार्थ किया है । विपरित पुस्तार्थकी
मोक्षफलकी कामना करे, तो जीव स्वयं निर्णय ही करता है

सकती। पुनश्च, तपश्चरणादि व्यवहार साधनमे अनुरागी होकर प्रवर्तनका फल तो शास्त्रमें शुभ बन्ध कहा है और द्रव्यलिगी मुनि 'व्यवहार साधनसे धर्म होगा'—ऐसा मानकर उसमें अनुरागी होता है और उससे मोक्षकी कामना करता है तो वह कैसे हो सकता है ?

व्यवहार साधन करते—करते निश्चय धर्म ही जायेगा—
ऐसा मानना तो एक भ्रम है।

प्रश्न (११८)—हजारो शास्त्रोका अभ्यास करे, व्रतादिका पालन करे तथापि द्रव्यलिगी मिथ्यादृष्टिको स्व-परके स्वरूपका यथार्थ निर्णय क्यों नहीं होता ?

उत्तर—१—वह जीव अपने ज्ञानमेंसे कारण विपरीतता, स्वरूप-विपरीतता और भेदाभेद विपरीतताको दूर नहीं करता, इसलिये उसे स्व-परके स्वरूपका सच्चा निर्णय नहीं होता।

२—तत्त्वज्ञानका अभाव होनेसे उसके शास्त्रज्ञानको अज्ञान कहते हैं।

३—अपना प्रयोजन नहीं साधता इसलिये उसीको कुज्ञान कहते हैं।

४—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोका यथार्थ निर्णय करने में वह ज्ञानयुक्त नहीं होता यही ज्ञानमें दोष हुआ। इसलिये उसी ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहा है।

(देहली से प्र० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० १२७)

प्रश्न (१२१)—कारणविपरीतता किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसे वह जानता है उसके मूल कारणको तो न पहिचाने और अन्यथा कारण माने वह कारणविपरीतता है।

प्रश्न (११०)

उत्तर—जिसे वह जानता

माने और

प्रश्न (१११)—वेदादि विपरीतता

उत्तर—जिसे वह जानता है उसे "वह

प्रतिष्ठ है"—ऐसा कहने में अत्र

माने वह वेदादि विपरीतता है।

(बोधार्थ अत्र) (विपरीत है)

प्रश्न (११२)—निमित्त और उपादान

करते हैं—ऐसा माने उसके कारणों का बोध

उत्तर—१—मूल (सम्बन्ध) कारण तो उपादान है।

बाना और निमित्त—उपादान

इसलिये उसके कारण विपरीतता हुई।

२—उपादान प्रपञ्च कार्य करे तब उचित निमित्त स्वयं उपस्थित होता है इसलिये निमित्तको उपादान माने कारण कहा जाता है—ऐसे स्वस्वको उत्तम नहीं पहिचाना इसलिये उपादान—निमित्तके मूलमूल वस्तु स्वस्वको नहीं जानती—इसलिये उसके स्वस्व विपरीतता हुई।

३—अनेक वस्तु तब ही प्रपञ्च कार्य कर सकती है तब ही परका कार्य नहीं कर सकती—ऐसी विपरीतता के कारण उपादान—निमित्त साथ मिलकर कार्य करते हैं (ऐसा) माना ऐसी दोनों की प्रसन्नताके कारण उसके वेदादि विपरीतता हुई।

प्रश्न (११३)—अर्थविनी मित्यादि विपरीतता प्रसन्नताके कारण प्रसन्नता क्या है ?

उत्तर—द्रव्यलिगी मुनि-विषय सुखादिके फल नरकादि हैं, शरीर अशुचिमय है, विनाशीक है, पोषण करने योग्य नहीं है, तथा कुटुम्बादिक स्वार्थिके संगे है—इत्यादि परद्रव्यों के दोष विचार कर उनका त्याग करता है, तथा व्रतादिका फल स्वर्ग—मोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र फलके देनेवाले हैं, उनके द्वारा शरीर गोषण करना योग्य है, तथा देव—गुरु—शास्त्रादि हितकारी हैं— इत्यादि परद्रव्योंके गुण विचारकर उन्हीको अगीकार करता है ।

—इत्यादि प्रकारसे किन्ही परद्रव्योंको बुरा जानकर अनिष्टरूप श्रद्धान करता है तथा किन्ह परद्रव्योंको अच्छा मानकर इष्टरूप श्रद्धान करता है, लेकिन परद्रव्योमे इष्ट—अनिष्टरूप श्रद्धान करना वह मिथ्यात्व है । और उसी श्रद्धान से उसे उदासीनता भी द्वेषबुद्धिरूप होती है, क्योंकि किसीको बुरा जाननेका नाम ही द्वेष है ।

प्रश्न (१३४)—द्रव्यलिगी मुनि आदिको भ्रम होता है उसका कारण तो कर्म ही होंगे न ? वहाँ पुरुषार्थ क्या करे ?

उत्तर—नहीं, वहाँ कर्मका दोष नहीं है । सच्चे उपदेश द्वारा निर्णय करनेसे भ्रम दूर होता है, किन्तु वे सच्चा पुरुषार्थ नहीं करते कि जिससे भ्रम दूर हो । यदि निर्णय करनेका पुरुषार्थ करे तो भ्रमका निमित्त कारण जो मोहकर्म उसका भी उपशम हो जाये और भ्रम दूर हो, क्योंकि तत्त्व निर्णय करते हुये परिणाभोकी विशुद्धता होती है और मोहके स्थिति—अनुभाग भी कम हो जाते हैं ।

प्रश्न (१३५)—सम्बन्धकी प्रकृति
है और चारित्र्य प्रकृति न होनेके

है—उत्तम प्रभाव हुए बिना जीव
इसलिये बर्न न होनेके अर्थकी

उत्तर—नहीं अपने विपरीत पुनर्जातकी ही

पुनर्जातपूर्वक उत्तम निर्णय करनेके

मोहका प्रभाव होता है और होनेके

है इसलिये स्वयं ही उत्तम निर्णयके उपलक्षण

करना चाहिये। उपलक्षण की उत्ती पुनर्जातकी

और उस पुनर्जातसे मोहके उपलक्षणके

प्राप्त होती है।

उत्तम निर्णय करनेके कर्मका कोई दोष

जीवका ही दोष है। जो जीव कर्मका

अपना दोष होनेपरही कर्मपर दोष उत्पन्न होता है—बह

है। जो भी सर्वज्ञ भगवानकी आज्ञा वाले उनके ऐसी

नहीं हो सकती। जिसे बर्न करना प्रकृत नहीं करता

ऐसा झूठ बोलता है। जिसे मोह—सुखकी लक्ष्मी

है वह ऐसी झूठी मुक्ति नहीं बनायेगा।

जीवका कर्तव्य तो उत्तमज्ञानका प्रभाव ही है, और उसी

से स्वयं बर्नमोहका उपलक्षण होता है। बर्नमोहके

र्म जीवका कर्तव्य कुछ भी नहीं है। पुनरुत्तम

जीव स्वसम्पुष्टता द्वारा नीतरामतामें वृद्धि करता

उसके चारित्र्यमोहका प्रभाव होता है और

जीवके नव्य दिनकर तथा २५ नूतन

पना प्रगट होता है । उस दशामेभी जीव अपने ज्ञायक स्वभाव मे रमणतारूप पुरुषार्थ द्वारा धर्म परिणतिको बढाता है, वहाँ परिणाम सर्वथा शुद्ध होनेपर केवलज्ञान और मोक्षदशारूप सिद्ध पद प्राप्त करता है ।

प्रश्न (१३६)—जिसे जाननेसे मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो वैसा अवश्य जानने योग्य—प्रयोजनभूत क्या २ है ?

उत्तर—सर्व प्रथम—

१—हेय—उपादेय तत्त्वोकी परीक्षा करना ।

२—जीवादि द्रव्य, सात तत्त्व तथा सुदेव—गुरु—धर्मको पहिचानना ।

३—त्यागने योग्य मिथ्यात्व—रागादिक, तथा ग्रहण करने योग्य सम्यग्दर्शन—ज्ञानादिकका स्वरूप जानना ।

४—निमित्त—नैमित्तिक आदिको जैसे हैं वीसाही जानना ।

—इत्यादि जिनके जाननेसे मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति हो उन्हे अवश्य जानना चाहिये, क्योकि वे प्रयोजन-भूत हैं ।

प्रश्न (१३७)—देव—गुरु—धर्म तथा सत् शास्त्र और तत्त्वादिका निर्धार न करे तो नहीं चल सकता ?

उत्तर—उनके निर्धार बिना किसीप्रकार मोक्षमार्ग नहीं होता—
ऐसा नियम है ।

प्रश्न (१३८)—मोक्षमार्ग (मोक्षका उपाय) निरपेक्ष है ?

उत्तर—हाँ, परम निरपेक्ष है । इससम्बन्धमें श्री नियमसार (गाथा-
२) की टीकामें कहा है कि —“निज परमात्म तत्त्वके सम्यक्-
—श्रद्धान—ज्ञान—आचरण (अनुष्ठान) रूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग

परम विरलेष होमेवे

प्रश्न (१४६)—परम विरलेष

उत्तर—वही मोक्षमार्ग मनुज जीवित
है।

प्रश्न (१४७)—तो फिर मोक्षमार्गको
नाम होता है ?

उत्तर—मोक्षमार्ग वरसे परम विरलेष है
है—ऐसा नामना वह बनव

प्रश्न (१४८)—वेदादिक क्या उत्पत्ति
समय हो सकता है ?

उत्तर—ही प्रभाव छोड़कर उत्पत्ति उत्पत्ति करे की उत्पत्ति
निर्मित हो सकता है ? यदि कोई उत्पत्ति
धीमको स्वयं ही वह वाचित हो उत्पत्ति

(दु० मोक्षमार्ग प्रकाशक, दु० २२१-३०४ वि०
प्र० दु० ३१५ और

प्रश्न (१४९)—मोक्षमार्ग तत्त्वोंकी धर्म कर्मों जाने-जाने
उसे क्या नाम होता ?

उत्तर—यदि उन्हें यथार्थकर्मों जाने—ब्रह्मण करे हो
सुचार होता है कर्मात् कर्मकर्मों प्रत्यक्ष ही उत्पत्ति—मनु

प्रश्न (१५०)—जीवको धर्म कर्मकर्मों का क्या है ?

उत्तर—प्रथम तो परीक्षा हाथ कुशल, कुशल की कुशल
मान्यता छोड़कर, वाचित वेदादिक-कर्मों कर्मों-कर्मों
क्योंकि उनका ब्रह्मण करमेवे सुख
होता है।

२-फिर जिनमतमें कहे हुये जीवादि तत्त्वोका विचार करना चाहिये, उनके नाम लक्षणादि सीखना चाहिये, क्योंकि उस अभ्याससे तत्त्व श्रद्धानकी प्राप्ति होती है ।

३-फिर जिनसे स्व-परका भिन्नत्व भासित हो वैसे विचार करते रहना चाहिये, क्योंकि उस अभ्याससे भेदज्ञान होता है ।

४-तत्पश्चात्, एक स्वमें स्व-पना माननेके हेतु स्वरूप का विचार करते रहना चाहिये, क्योंकि उस अभ्याससे आत्मानुभवकी प्राप्ति होती है ।

—इसप्रकार अनुक्रमसे उसे अंगीकार करके फिर उसी मेंसे किसी समय देवादिके विचारमें, कभी तत्त्वके विचार में, कभी स्व-परके विचारमें तथा कभी आत्म विचारमें उपयोगको लगाना चाहिये ।—इसप्रकार अभ्याससे दर्शनमोह मद होता जाता है और जीव वह पुरुषार्थ चालू रखे तो उसी अनुक्रमसे उसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो जाती है ।

—(गु० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३३०)

हि० देहलीवाला-पृ० ४८६-८७

प्रश्न (१४४)—इस क्रमको स्वीकार न करे तो क्या होगा ?

उत्तर—जो इस क्रमका उल्लंघन करता है ऐसे जीवको देवादिककी मान्यताका भी ठिकाना नहीं रहता । वह अपनेको ज्ञानी मानता है, लेकिन वे सब चतुराईकी बातें हैं, इसलिए जबतक जीवको सच्चे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हो तबतक क्रमपूर्वक उपरोक्तानुसार कार्य करना चाहिए ।

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृ० ४८६ देहली)

प्रश्न (१४३)—वाच

विश्वम्भर काव्यार्थी-हेतु है

उत्तर—१-मोक्षमार्ग

परिहृत-विद्य है वे ही निर्वाण

की मन्त्रा है उसे अपने देवकी

२-वाचर-निर्वाण विश्वम्भर काव्य

वाचार्थी काव्यार्थ

विश्वम्भर मुनि हुए हैं,

स्वल्पकी बन्धी मन्त्रा है

मन्त्रा है ।

३-वीच उत्पत्तिका स्वभाव रचनाएँ वाच

प्राप्तमय है, उस स्वभाव

फिले हुए वीच उत्पत्तिका मन्त्रा है उसे

प्रहिंसा वर्णकी मन्त्रा है ।

—(विश्वम्भरमोक्षक वाच १ पु०

(मोक्षमार्ग प्रकाशक-देहली-पु० ४४२ में भी यही वर्ण

प्रश्न (१४६)—सम्बन्ध फिले कहते हैं ?

उत्तर—१-विश्व मुनिकी निर्वाण रक्षा प्रकट होनेसे पहले

का प्रतिवाच हो सम्बन्ध मात्रक स्वभावकी प्रतीति है।

२-बन्धे देव-मुनि-वर्णमें छद्म प्रतीति हो ।

३-वीचार्थ वाच उत्पत्तिका रचार्थ प्रतीति हो ।

४-स्वपरका अज्ञान हो ।

५-मात्रक अज्ञान हो ।

—उसे सम्बन्ध कहते हैं । इन वाचार्थोंके विनिर्माणक वाचार्थ

जो श्रद्धा होती है वह निश्चय सम्यग्दर्शन है । [उस पर्यायिका धारक सम्यक्त्व (श्रद्धा) गुण है, सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन उसकी पर्यायें हैं ।]

प्रश्न (१४७)—सम्यग्दर्शन होनेपर श्रद्धा कैसे होती है ?

उत्तर—मैं आत्मा हूँ, मुझे रागादिक नहीं करना चाहिये ।

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६०)

प्रश्न (१४८)—तो फिर सम्यग्दृष्टि जीव विषयादिकमें कयो प्रवर्तमान होता है ।

उत्तर—सम्यग्दर्शन होनेके पश्चात् भी चारित्र गुणकी पर्याय निर्वल होनेसे जितने अशमें चारित्र मोहके उदयमे युक्त होता है उतने अशमें उसे रागादि होते हैं, किन्तु वह परवस्तुसे रागादिका होना नहीं मानता । सम्यग्दृष्टि जीवको देहादि पर पदार्थ, द्रव्यकर्म तथा शुभाशुभ रागमें एकत्व बुद्धि नहीं होती ।

प्रश्न (१४९)—सम्यग्दर्शन होनेके पश्चात् देश चारित्र अथवा सकल चारित्रका पुरुषार्थ कब प्रगट होता है ?

उत्तर—धर्मी जीव अपने पुरुषार्थसे धर्म कार्योंमें तथा वैराग्यादि की भावनामें (एकाग्रता में) ज्यो २ विशेष उपयोगको लगाता है त्यो २ उसके बलसे चारित्र मोह मन्द होता जाता है ।—

1 इसप्रकार यथार्थ पुरुषार्थमें वृद्धि होनेमें देश चारित्र प्रगट होता है और विशेष शुद्धि होनेपर सकल चारित्रका पुरुषार्थ प्रगट होता है ।

प्रश्न (१५०)—सम्यक्चारित्र प्रगट करनेके पश्चात् धर्मी जीव क्या करता है ?

उत्तर—१—एकाकार निजज्ञायक स्वभावमें विशेष २ रमणता करने

वे बुद्धिहीन
 अनुकार बुद्धिहीन
 क्योंकि स्वतंत्र अनुकारों
 पर पूर्ण अधिकार प्राप्त
 कर्म भी स्वतंत्र रूप

२-सम्बन्ध

होता है, वहनीयता
 वेब बुद्धिहीन पराधीनता पूर्व बुद्धिहीन
 भी स्वतंत्र नाक होकर ही

प्रश्न (१५१)—निरूपण

उत्तर—नहीं सम्बन्धीय एकही प्रकार

किन्तु उत्तरा कथन दो प्रकारों में है।

निरूपण किया है वह निरूपण—सम्बन्धीय

स्वतंत्र तो नहीं है किन्तु सम्बन्धीयता निरूपण

बारी है उसे उपचारके सम्बन्धीयता कह सकते हैं किन्तु

हारसम्बन्धीयताको कथना सम्बन्धीयता नहीं होकर

है क्योंकि निरूपण और व्यवहारका स्वतंत्र, वेक

प्रवृत्ति कथना निरूपण वह निरूपण और उपचार

व्यवहार है।

निरूपणकी प्रवृत्तियों सम्बन्धीयताके दो प्रकारों में है

किन्तु एक निरूपण सम्बन्धीयता है और

है—इसप्रकार दो सम्बन्धीयता मानता वह निरूपण है।

प्रश्न (१५२)—निरूपण सम्बन्धीयता और व्यवहार

दो प्रकारका सम्बन्धीयता है ?

उत्तर—नहीं, सम्यग्ज्ञान कही दो प्रकारका नहीं है किन्तु उसका निरूपण दो प्रकारसे है। जहाँ सच्चे सम्यग्ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहा है वह निश्चय सम्यग्ज्ञान है, किन्तु जो सम्यग्ज्ञान तो नहीं है परन्तु सम्यग्ज्ञानका निमित्त है अथवा सहचारी है उसे उपचारसे सम्यक्ज्ञान कहा जाता है, इसलिये निश्चय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान् अंगीकार करना चाहिये, तथा व्यवहारनय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान् छोड़ना चाहिये।

प्रश्न (१५३)—निश्चयचारित्र और व्यवहारचारित्र ऐसा दो प्रकार का चारित्र है ?

उत्तर—नहीं, चारित्र तो दो नहीं है, किन्तु उसका निरूपण दो प्रकार से है। जहाँ सच्चे चारित्रको चारित्र कहा है वह निश्चय चारित्र है, तथा जो सम्यक्चारित्र तो नहीं है किन्तु सम्यक् चारित्रका निमित्त है अथवा सहचारी है उसे उपचारसे चारित्र कहते हैं, वह व्यवहार सम्यक्चारित्र है। निश्चयनय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान् करना चाहिये और व्यवहारनय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान् छोड़ना चाहिये।

प्रश्न (१५४)—यदि ऐसा है तो जिनमार्गमें दोनो नयोका ग्रहण करने को कहा है उसका क्या कारण ?

उत्तर—(१) जिनमार्गमें कही तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ ऐसा ही है,” ऐसा जानना चाहिये तथा किसी स्थानपर व्यवहारनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है”—ऐसा जानना चाहिये और इसप्रकार

आत्मज्ञान का लक्ष्य
 आत्मज्ञानको ज्ञान
 स्वरूप ही है—**ज्ञान**
 करना नहीं कहा है ।

(२) श्री स्वप्नकार कथित

है कि—'आध्यात्मिक ज्ञान
 (स्वप्नकार) ज्ञानका आत्म है ।
 है क्योंकि वह (नव स्वरूप) स्वप्नकार
 भीव ज्ञानकारिण है क्योंकि वह (स्वप्न
 कारिका प्राप्त है—स्वप्नकार स्वप्नकार है ।
 ज्ञान है क्योंकि वह (स्वप्नकार) ज्ञानकार
 आत्मा स्वप्न है क्योंकि वह स्वप्नकार
 आत्मा कारिण है क्योंकि वह स्वप्नकार—स्वप्नकार है
 प्रकार निश्चय है । उनमें स्वप्नकारणव प्रतिक्रिया स्वप्नकार
 है क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानको आध्यात्मिक आत्मज्ञानका
 कथित है—स्वप्नकारकथित है (स्वप्नकार ज्ञानको
 के आध्यात्मिक ज्ञानमें स्वप्नकार आत्मा है क्योंकि स्वप्न
 आत्मा होनेपर भी आत्मा ही नहीं भी होते स्वप्नकार
 प्रतिक्रिया है) और निश्चयनव स्वप्नकारणवका प्रतिक्रिया है
 क्योंकि स्वप्न आत्माको आध्यात्मिक आत्मज्ञानका ऐकात्मिक है ।
 (स्वप्न आत्माको आध्यात्मिक आत्म ज्ञानमें स्वप्नकार नहीं
 है क्योंकि वही स्वप्न आत्मा हो वही ज्ञान—स्वप्न—कारिण होते
 ही है ।)

इस (१५५)—मोक्षमार्ग एकही है या अधिक है ?

उत्तर—(१) मोक्षमार्ग एक ही है और वह निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्रिकी एकता ही है ।

(२) श्री प्रवचनसार गाथा १६६ की टीकामें कहा है कि—‘समस्त सामान्य चरम शरीरी तीर्थंकर और अचरम शरीरी मुमुक्षु इसी यथोक्त शुद्धात्म तत्त्व प्रवृत्ति लक्षण विधि द्वारा प्रवर्तमान मोक्षमार्गको प्राप्त करके सिद्ध हुए, परन्तु ऐसा नहीं है कि अन्य विधिसे भी हुए हो, इसलिये निश्चित होता है कि मात्र यह एक ही मोक्षका मार्ग है, अन्य नहीं है ।’

(३) श्री प्रवचनसार गाथा ८२ तथा उसकी टीकामें कहा है कि—“सर्व अरिहन्त भगवन्त उसी विधिसे कर्माशोका क्षय करके तथा अन्यको भी उसीप्रकार उपदेश देकर मोक्षको प्राप्त हुए हैं ।”

टीका—अतीतकालमें क्रमशः होगये समस्त तीर्थंकर भगवन्त, प्रकारान्तरका असम्भव होनेके कारण जिसमें द्वैत सम्भव नहीं है ऐसे इसी एकप्रकारसे कर्माशोके क्षयका स्वयं अनुभव करके तथा परम प्राप्तपनेके कारण भविष्यकालमें अथवा इस (वर्तमान) कालमें अन्य मुमुक्षुओंको भी इसीप्रकार उसका (कर्म क्षयका) उपदेश करके, निश्चयसको प्राप्त हुए हैं, इसलिये निर्वाणका अन्य (कोई) मार्ग नहीं है—ऐसा निश्चित होता है ।”

(४) श्री नियमसार गाथा ६०, कलश १२१ में कहा है कि—“जो मोक्षका किञ्चित् कथन मात्र (कहने मात्र) कारण है उसे (व्यवहार रत्नत्रयको) भी भवसागरमें डूबे हुए जीव ने पहले भव-भव में (अनेक भवमें) सुना है और उसपर

आचरण किया है।

काल है उसे [कर्मों को
परमात्म तत्त्वको] कीजने

(१)

कि— 'बिसने ज्ञानबोधि हाए'

किया है धीर को पुराण (

बनोकि बिल कमलमें स्पष्ट है, कि

बचन मनो—भावसे अतिशय (बचन

अनोचर) है। उस निम्न परम पुण्यको

निवेद नया ?

—इसप्रकार पद्य द्वारा परम बिल

व्यवहार—आलोचनाके प्रपंचका उपहास (होती

किया है।"

एवमनेन बघेन व्यवहारको—

परमबिनयोधीकरत।

—[श्री निम्नकार पृ० २१५

(६) श्री नियमसार नामा ६ में कहा है कि—

'नियम अर्थात् नियमसे (निमित्त) को कहे

हो अर्थात् ज्ञान—ब्रह्मि—चारित्र्यसे विपरीतके

(—ज्ञान ब्रह्मि चारित्र्यसे विरुद्ध भावोंके त्यागके लिये 'है

सबमुख सार' ऐसा बचन कहा है।'

(७) श्री समयसार नामा १५६ की श्लोकार्थनी कहा है

कि—'परमार्थ मोक्ष हेतुते पुण्य को बत तपाधि पुण्यको स्व-

ल्प मोक्ष हेतु कुछ भोग मागतें हैं उस सम्पूर्ण का निवेद किया

नया है क्योंकि वह (मोक्षहेतु) अल्प अल्पके स्वभाव नामा

(अर्थान् पुद्गल स्वभावी) होनेमें उसके स्व-भाव द्वारा ज्ञान का भवन नहीं होता—मात्र परमार्थ मोक्ष हेतु ही एक द्रव्यके स्वभाववाला (अर्थात् जीवस्वभावी) होनेमें उसके स्वभाव द्वारा ज्ञानका भवन होता है ।”

(८) 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्ग'—ऐसा (शास्त्रका) वचन होनेमें, मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय है ।

—(श्री नियमसार गाथा २ की टीका)

(९) निज परमात्मा तत्त्वके सम्यक् श्रद्धान-ज्ञान-श्रनु-ष्ठान रूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होनेसे मोक्ष का उपाय है । (श्री नियमसार गाथा २ की टीका)

प्रश्न (१५६)—सम्यक्दर्शन में “सम्यक्” शब्द क्या बतलाता है ?
उत्तर—विपरीत अभिनिवेश (अभिप्राय) के निराकरणके हेतु सम्यक् पदका उपयोग किया है, क्योंकि “सम्यक्” शब्द प्रशमा वाचक है इसलिये श्रद्धानमें विपरीत अभिनिवेशका अभाव होते ही प्रशसा सम्भव होती है । —(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६५)

प्रश्न (१५७)—चारित्र्यमें “सम्यक्” शब्द किसलिये है ?

उत्तर—अज्ञान पूर्वकके आचरणकी निवृत्तिके लिये है, क्योंकि सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वक आत्मामे स्थिरता वह सम्यक् चारित्र्य है ।

1 प्रश्न (१५८)—तत्त्वार्थ श्रद्धान किसे कहते हैं ?

उत्तर—जीव-अजीवादि सात तत्त्वार्थ हैं, उनका जो श्रद्धान अर्थात् “ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है”—ऐसा प्रतीतिभाव वह तत्त्वार्थ श्रद्धान है तथा विपरीत अभिनिवेश अर्थात् अन्यथा अभिप्राय रहित श्रद्धा सो सम्यक्दर्शन है ।

(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६५)

प्रश्न (१६६)
सम्बन्ध

उत्तर—सम्बन्ध

नहीं है, किन्तु यहाँ
मानकर सम्बन्धों का
को

सम्बन्धों का संवर्धन
को पहिचानकर उसे विकसित
कर उसे सम्बन्धों परवर्धित
प्राप्त है। उसके विपरीत परिस्थितियों का
है। तब तत्सर्व भ्रष्ट होकर

प्रश्न (१६७)—ऐसी विपरीत परिस्थितियों
करने योग्य है ?

उत्तर—विपरीत परिस्थितियों रहित

भ्रष्टाचार उत्पन्न करने योग्य है। वह सम्बन्ध
स्वरूप है। यों ही पुनस्तानों ही वह प्रकट होता है
स्वामी रहकर छिद्र बचानों की सर्वत्र सम्बन्ध
रहता है। इसलिये विपक्ष सम्बन्धों यों ही
प्रकट होता है और उसके ऊपरके सभी पुनस्तानों में
सम्बन्धों में भी सर्वत्र रहता है—ऐसा सम्बन्ध।

—(योगदान प्रकाशक पृ०

प्रश्न (१६८)—तत्सर्वभ्रष्टों 'तत्सर्वभ्रष्टाचार सम्बन्धों' का
वह विपक्ष सम्बन्धों है या व्यवहार सम्बन्धों ?

उत्तर—वह विपक्ष सम्बन्धों है और छिद्र प्रवृत्तियों की वह

सदैव रहता है, इसलिये उसे व्यवहार सम्यग्दर्शन नहीं माना जा सकता । (मोक्षमार्ग प्र०, पृ० ४७०-७१, ४७५)

प्रश्न (१६२)—तिर्यंचादि जो अल्पज्ञानवाले हैं उन्हें, और केवली तथा सिद्धभगवानको निश्चय सम्यग्दर्शन समान ही होता है ?

उत्तर—(१) हाँ, तिर्यंच और केवली भगवानमें ज्ञानादिककी हीनाधिकता होनेपर भी उनमें सम्यग्दर्शन तो समान ही कहा है । जैसा सात तत्त्वोका श्रद्धान छद्मस्थको होता है, वैसा ही केवली तथा सिद्धभगवानको भी होता है । छद्मस्थको श्रुतज्ञान के अनुसार प्रतीति होती है उसी प्रकार केवली और सिद्धभगवानको केवलज्ञानानुसार ही प्रतीति होती है ।

(२) मूलभूत जीवादिके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थको होता है वैसा ही केवलीको तथा सिद्धभगवानको होता है ।

(३) केवली—सिद्धभगवान रागादिरूप परिणमित नहीं होते और ससारदशाकी इच्छा नहीं करते वह इस श्रद्धाकाही बल जानना । (मोक्षमार्ग प्र० पृ० ४७५)

प्रश्न (१६३)—बाह्य सामग्रीके अनुसार सुख—दुःख हैं यह मान्यता सच्ची है ?

उत्तर—नहीं, परद्रव्यरूप बाह्य सामग्रीके अनुसार सुख—दुःख नहीं है, किन्तु कषायसे इच्छा उत्पन्न हो तथा इच्छानुसार बाह्य सामग्री प्राप्त हो जाये, तथा कषायके उपशमनसे कुछ आकुलता कम हो तब सुख मानता है, और इच्छानुसार सामग्री न मिलने से कषायमें वृद्धि होनेपर आकुलता बढ़े तब दुःख मानता है । अज्ञानी मानता है कि मुझे परद्रव्यके निमित्तसे सुख—दुःख होते हैं—ऐसी मान्यता भ्रम ही है । (मोक्षमार्ग प्र० पृ० ४५३)

प्रश्न (१६४);

उत्तर—मोहको द्विबन्ध,

सर्व सम्बन्धन-ज्ञानार्थ

प्रश्न (१६५)—आत्मी पुनः कदा

निर्बन्धका पुनःपार्थ न करे और

उसका क्या फल प्राप्त होगा?

उत्तर—उच्च जीवको प्राप्त हुआ सम्बन्धन

परिभ्रमण ही रहेगा।

प्रश्न (१६६)—व्यवहार सम्बन्धन किंच

उत्तर—सर्व देव-बुद्ध-वात्सव, वह सम्बन्धन

का राय (विकल्प) होनेसे वह चारित्र्य

है किन्तु वह बन्ध पुनःपार्थ नहीं

मिथ्यादर्शन तथा निश्चय सम्बन्धन-बन्ध

है। व्यवहार सम्बन्धन इन दो मेंसे एकही नहीं है। (

गुणस्वातमें बन्ध पुनःपार्थ मिथ्य फलित होती है वह

इससे भिन्न है।)

(श्री पञ्चास्तिकाव नावा १०७

कुठ संस्कृत

प्रश्न (१६७)—चारित्र्यका लक्षण (स्वरूप) क्या है ?

उत्तर—१—मोह और लोभ रहित आत्माका परिचय

२—स्वरूपमें चरता (विचरत करता) वह चारित्र्य है;

प्रथमा

३—अपने स्वभावमें प्रवर्तन करना बुद्ध चेतनका

होना—ऐसा उसका धर्म है।

४—वही वस्तुका स्वभाव होनेसे धर्म है।

५-वही यथास्थित आत्म गुण होनेसे (अर्थात् विषमता रहित-सुस्थित-आत्माका गुण होनेसे) साम्य है और—

५-मोह-क्षोभके अभावके कारण अत्यन्त निर्विकार ऐसा जीवका परिणाम है ।

(श्री प्रवचनसार गाथा ७ तथा टीका)

प्रश्न (१६८)—आत्मवोके अभावका क्रम क्या है ?

उत्तर—१-चौथा गुणस्थान (अविरति सम्यग्दृष्टि) प्रगट होनेपर मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीका अभाव होता है, और साथ ही तत्सम्बन्धी अविरति, प्रमाद, कषाय और योगका भी अभाव होत है ।

(श्री समयसार गाथा ७३ से ७६ का भावार्थ)

२-पाँचवें गुणस्थानमे तदुपरात प्रत्याख्यानावरणीय कषाय का अभाव होनेसे तत्सम्बन्धी आशिक अविरति आदि का अभाव होता है ।

३-छठे गुणस्थानमे तदुपरात अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय का अभाव होनेपर तत्सम्बन्धी आशिक प्रमादादिका अभाव होता है ।

४-सातवें गुणस्थानमे तदुपरात सज्वलन कषायकी तीव्रता का अभाव होनेपर तत्सम्बन्धी प्रमादादिका अभाव होता है ।

५-आठवे गुणस्थानसे स्वभावका भलीभाँति अवलम्बन लेनेसे श्रेणी चढकर वह जीव क्षीणमोह जिन-वीतराग ऐसे बारहवें गुणस्थानको प्राप्त करता है । बारहवें

दुःखस्वात्मके

रहता है।

१-उपर्युक्त दुःखस्वात्मके

है और १४ वे

बाता है।

प्रश्न (१६६)-केवलज्ञान स्व को

व्यवहारसे साबता है-इसका क्या प्रमाण

उत्तर-१-ज्ञान परके ताब उन्मत्त होकर

कहलाते किन्तु ज्ञानपरके उन्मत्त

विता परको बाताता है प्रकृतिके

है-ऐसा कहा जाता है किन्तु

ज्ञान नहीं होता-ऐसा उक्तका अर्थ नहीं है।

२-ज्ञान अपनेमें उन्मत्त होकर अपनेको

निरूपक है।

प्रश्न (१७०)-हेय श्रेय और उपादेयका क्या अर्थ है ?

उत्तर-१-हेय = त्यागने योग्य

२-श्रेय = जानने योग्य

३-उपादेय = साधन करने योग्य वहन करने योग्य।

प्रश्न (१७१)-हेय क्या है ?

उत्तर-१-बीबड़मकी प्रकृतिके तथा दुःखरूप होनेसे त्यागने योग्य-

हेय है तथा पर निर्मित, विकार और

धाम्य है।

—(वेको निवमचार बाधा १० तथा २० और

२-वही वास्तविकी प्राप्त होता है जो व्यवहारके

दरवान् है (उपेक्षावान) अनासक्त है, और जो व्यवहारमें आदरवान् है—आसक्त है वह आत्मबोधको प्राप्त नहीं होता ।

(—समाधि शतक—श्लोक ७८ की उत्पानिका)

प्रश्न (१७२)—ज्ञेय क्या है ?

उत्तर—स्व—पर अर्थात् सात तत्त्व सहित जीवादि छोड़ो द्रव्योका स्वरूप ।

प्रश्न (१७३)—उपादेय क्या है ?

उत्तर—१—एकाकार ध्रुव ज्ञायक स्वभावरूप निज आत्माही उपादेय है ।

(देखो नियमसार गाथा ३८ तथा ५० और उसकी टीका)

२—निश्चय—व्यवहार दोनोंको उपादेय मानना वह भी भ्रम है । मिथ्याबुद्धि ही है ।

—(देहली सस्ती ग्रन्थमाला मोक्षमार्ग प्र० पृ० ३६७)

जीवके असाधारण भाव

प्रश्न (१७४)—जीवके असाधारण भाव कितने हैं ?

उत्तर—पाँच है — (१) औपशमिक, (२) क्षायिक, (३) क्षायो-
पशमिक, (४) औदयिक और (५) पारिणामिक—यह पाँच भाव जीवोके निजभाव है । जीवके अतिरिक्त अन्य किसीमें वे नहीं होते ।

प्रश्न (१७५)—औपशमिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्मोंके उपशमके साथ सम्बन्धवाला आत्माका जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं ।

**“भारतवादी
काय बहुरूपकल्पने व**

प्रश्न (१७६)

उत्तर—कर्मोंके सर्वथा नाशके साथ
भारतवादी बुराभाव प्रकट हो
‘भारतवादीके पुनर्जागरण विधित्त’
नाश होना वह कर्मका साथ है—”

(मोक्षचालन पृ० ३)

प्रश्न (१७७)—आधोपसमिक भाव किसे कहते हैं

उत्तर—कर्मोंके आधोपसमिक भाव आधोपसमिक भाव
उत्ते आधोपसमिक भाव कहते हैं ।

‘भारतवादीके पुनर्जागरण विधित्त नाशके साथ ही
समय और स्वयं प्रकृत उपसम वह कर्मोंके आधोपसमिक है—

(मोक्षचालन पृ० ९, सूत्र १ की

वर्तमान विधेयमें सर्वथाती

तथा वेसवाती स्वयंकोका उपसम और आधोपसमिक
प्रायेवाते त्रिविकोंका तद्वत्प्रकार उपसम—वेसी
स्वाको आधोपसम कहते हैं । (वेस

१—एक समयमें कर्मोंके विषये परमेश्वर कहते हैं—
तमूहको मिलेक कहते हैं ।

२—तीनके सम्मिलन आधाधि
ने बात होनेमें विधित्त है कर्म

कर्मोंके ही

३—कर्मोंवादीके तमूहको कर्मोंके

४—फल दिये बिना उदयमे आये हुए कर्मोंका खिर जाना उसे उदयाभावी क्षय कहते हैं ।

५—जो जीवके ज्ञानादि गुणोंको एकदेश घात होनेमे निमित्त है उसे देशघाती कहते हैं ।]

प्रश्न (१७८)—औदयिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्मोंके उदयके साथ सवध रखनेवाला आत्माका जो विकारी भाव होता है उसे औदयिक भाव कहते हैं ।

प्रश्न (१७९)—पारिणामिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्मोंका उपशम, क्षय, क्षयोपशम अथवा उदयकी अपेक्षा रखे बिना जीवका जो स्वभाव मात्र हो उसे पारिणामिक भाव कहते हैं । (जैन सि० प्र० वरंयाजीकृत)

“जिसका निरन्तर सद्भाव रहे उसे पारिणामिक भाव कहते हैं । सर्वभेद जिसमे गमित हैं ऐसा चैतन्यभाव ही जीवका पारिणामिक भाव है । मतिज्ञानादि तथा केवलज्ञानादि जो अवस्थाएँ है वे पारिणामिक भाव नहीं हैं ।

(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० २८४-८५)

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान—यह अवस्थाएँ क्षायोपशमिकभाव हैं, केवलज्ञान अवस्था क्षायिकभाव है ।

केवलज्ञान प्रगट होनेसे पूर्णज्ञानके विकासका जितना अभाव है वह औदयिकभाव है ।

ज्ञान, दर्शन और वीर्य गुणकी अवस्थाभे औपशमिक भाव होता ही नहीं, मोहका ही उपशम होता है, उसमे प्रथम मिध्यात्वका (दर्शन मोहका) उपशम होने पर जो सम्यक्त्व प्रगट होता है वह श्रद्धा गुणका औपशमिक भाव है ।”

(मोक्षशास्त्र अ० २ सू० १ की टीका)

प्रश्न (१५०)

उत्तर—(१) बीबका

(२) बीबका कर्मवि

उत्तरी कर्मवर्ग

करता है।

(३) कर्मके साथ बीबका

बीब कर्मके साथ होता है

किन्तु कर्मके कारण विकारात्मक

बीबविक्रमत्व सिद्ध करता है।

(४) बीब धनादिसे विकार करता

बढ़ नहीं हो जाता और उसके

का प्रकृत विकास तो सर्व

पक्षमिक भाव सिद्ध करता है।

(५) सभी समझके पश्चात् बीब ज्यों-ज्यों उत्प

नहीं होता है त्यों-त्यों मोह कर्म दूर होता जाता

ऐसा भी आत्मोपनिषत्तक भाव सिद्ध करता है।

(६) आत्माका स्वस्व मन्वर्षतया समझकर वह

पारिणामिकभावका भाव करता है

दूर होनेका प्रारम्भ होता है और कर्म

बीबविक्रमत्व दूर होता है—ऐसा

करता है।

(७) यदि

मोह स्वयं दूर जाता है (

—ऐसा भी औपशमिकभाव सिद्ध करना है ।

- (८) अप्रतिहत पुरुषार्थ द्वारा पारिणामिक भावका आश्रय बढ़नेपर विकारका नाश हो सकता है—ऐसा क्षायिक भाव सिद्ध करता है ।
- (९) यद्यपि कर्मके साथका सम्बन्ध प्रवाहसे अनादिकालीन है तथापि प्रतिसमय पुराने कर्म जाते हैं और नये कर्मोंका सम्बन्ध होता रहता है, उस अपेक्षासे उसमें प्रारम्भिकता रहनेसे (सादि होनेसे) वह कर्मोंके साथका सम्बन्ध सर्वथा दूर होजाता है—ऐसा क्षायिकभाव सिद्ध करता है ।
- (१०) कोई निमित्त विकार नहीं कराता, किन्तु जीव स्वयं निमित्ताधीन होकर विकार करता है । जीव जब पारिणामिकभावरूप अपने स्वभावकी ओर का लक्ष करके स्वाधीनता प्रगट करता है तब निमित्ताधीनता दूर होकर शुद्धता प्रगट होती है—ऐसा औपशमिक, साधक दशाका क्षायोपशमिक और क्षायिकभाव—यह तीनों सिद्ध करते हैं ।”—(मोक्षशास्त्र अ० २-सूत्र १ की टीका)

प्रश्न (१८१)—औपशमिकभावके कितने भेद हैं ?

उत्तर—उसके दो भेद हैं—१-सम्यक्त्वभाव और २-चारित्र्य भाव ।

प्रश्न (१८२)—क्षायिकभावके कितने भेद हैं ?

उत्तर—उसके नव भेद हैं—१-क्षायिक सम्यक्त्व, २-क्षायिक चारित्र्य, ३-क्षायिकदर्शन, ४-क्षायिकज्ञान, ५-क्षायिकदान, ६-क्षायिक लाभ, ७-क्षायिक भोग, ८-क्षायिक उपभोग, ९-क्षायिक वीर्य ।

प्रश्न (१८३)—क्षायोपशमिकभावके कितने भेद हैं ?

उत्तर—उसके अठारह

४—अथर्व वेदों में,

४—वेदशास्त्रों में अथर्ववेदों में

मान १२—सुम, सुमाल १

१६—मोन १७—अथर्ववेदों में

प्रश्न (१५४)

उत्तर—उसके अथर्ववेदों में है—१—

रवि १, मत्स्य १, अथर्ववेद १, अथर्ववेदों में

पद्य सुमाल सुमाल नील नील अथर्ववेदों में १

प्रश्न (१५५)—मेरवा किसे कहते हैं ?

उत्तर—कषायके उदयके अनुरोधित नीलनील अथर्ववेदों में

कहते हैं और अथर्ववेदों में, अथर्ववेदों में

कहते हैं ।

प्रश्न (१५६)—पारिवामिक भाषके किसे कहते हैं ?

उत्तर—उसके तीन भाग हैं —१—पारिवामिक, अथर्ववेदों में

२—अथर्ववेद ।

प्रश्न (१५७)—उपरोक्त पाँच भाषाओं में किसे भाषाकी जीव

कताते वर्मका प्रारम्भ और पूर्णता होती है ?

उत्तर—पारिवामिक भाषके प्रतिरिक्त चारों भाष

एक समान पर्यंतके हैं और उत्तमें भी आधिक

मालमें है नहीं उपवनभाव ही ती वह अथर्ववेदों में

और उदक-आयोपवन भाष की प्रति अथर्ववेदों में है

उन भाषों पर सब करे तो वही एकत्रित वही ही

न वर्म प्रमट हो सकता है ।

का माहात्म्य जानकर उस ओर जीव अपनी वृत्ति करे (—भुकाव करे) तो धर्मका प्रारम्भ होता है और उस भावकी एकाग्रताके बलसेही धर्मकी पूर्णता होती है ।”

—(स्वा० ट्रस्ट प्रकाशित मोक्षशास्त्र अ० २, सूत्र १ की टीका)
प्रश्न (१८८)—सर्व औदयिकभाव बन्धका कारण है ?

उत्तर—१—“सर्व औदयिकभावबन्धका कारण हैं—ऐसा नहीं समझना चाहिये, किन्तु मात्र मिथ्यात्व, असयम, कषाय और योग—यह चार भाव बन्धका कारण हैं ।

(देखो, श्री धवला पु० ७, पृ० ९)

२—“ यदि जीव मोहके उदयमे युक्त हो तो बन्ध होता है, द्रव्यमोहका उदय होनेपर भी यदि जीव शुद्धात्म भावना के बल द्वारा भाव मोहरूप परिणमित न हो तो बन्ध नहीं होता । यदि जीवको कर्मोदयके कारण बन्ध होता हो तो ससारीको सर्वदा कर्मका उदय विद्यमान है इसलिये उसे सर्वदा बन्ध होगा, कभी मोक्ष होगा ही नहीं ।” इसलिये ऐसा समझना कि कर्मका उदय बन्धका कारण नहीं है किन्तु जीवका भाव मोहरूप परिणमन बन्धका कारण है ।

(देखो, प्रवचनसार (हिंदी) पृ० ५८-५९ जयसेनाचार्य कृत टीका)
प्रश्न (१८९)—औदयिक भावमे जो अज्ञान भाव है और क्षायोपशमिक भावमे जो अज्ञान भाव है—उनमे क्या अन्तर है ?

उत्तर—“औदयिक भावमे जो अज्ञानभाव है वह अभावरूप होता है और क्षायोपशमिक अज्ञानभाव मिथ्यादर्शनके कारण दूषित होता है ।”

(मोक्षशास्त्र (हिंदी), प० फूलचन्दजी सपादित, पृ० ३१ फुटनोट)

[इस बीच

स्वा० मोक्षशास्त्र ब० २,

प्रश्न (११०)

भावोंको पारिवारिक

उत्तर—१—जीवकी पत्रिकाके

होतेते धनकी

(धन धनका पु० १, पु० ३-४)

२—इस बार भावोंकी

धनका उद्भाव सर्वत्र वर्तमानके विधि)

क्या जाता है ।

३—पारिवर्त पारिवारिकभावकी

वस्तु है और उसके अन्तर्गत

एवम् पूर्णता होती है ।

—(नियमसार भाषा १३ १५, ४१ २१० १११,

की टीका तथा भाषा १७५ का अन्तर्गत)

—[इस सम्बन्धमें प्रकरण ४ में प्रश्न ३४१ की

प्रश्न (१११)—जीवका आवधिक भाग जो सर्वत्रता है

कहिये ।

उत्तर—धर्मका मूल सर्वत्र है । जगकी महिमाके विधि

सिद्ध पु०... पर देखिये ।

गुणस्वान कर्म

प्रश्न (११२)—संसारमें समस्त प्राणी कुछ प्राप्त करते हैं और

उपाम करते हैं किन्तु कुछ प्राप्त नहीं कर

उत्तर—ससारी जीव सच्चे [वास्तविक] सुखका स्वरूप और उसका उपाय नहीं जानते, और उसका साधन भी नहीं करते, इसलिए वे सच्चे सुखको प्राप्त नहीं कर सकते ।

प्रश्न (१६३)—सच्चे [असली] सुखका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—आल्हाद स्वरूप जीवके अनुजीवी सुख गुणकी शुद्ध दशा को सच्चा सुख कहते हैं, वही जीवका मुख्य स्वभाव है, परन्तु ससारी जीवोंने भ्रमवश सातावेदनीय कर्मके निमित्तसे होने वाले वैभाविक परिणतिरूप सातापरिणामको ही सुख मान रखा है ।

प्रश्न (१६४)—ससारी जीवको सच्चा सुख [असली सुख] क्यों नहीं मिलता ?

उत्तर—मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रके कारण ससारी जीवको सच्चा [असली] सुख नहीं मिलता ।

प्रश्न (१६५)—ससारी जीवको सच्चा सुख कब प्राप्त होता है ?

उत्तर—ससारी जीवको परिपूर्ण सच्चा सुख मोक्ष होने पर प्राप्त होता है । उनको सच्चे सुखका आशिक प्रारम्भ निश्चय सम्यग्दर्शनसे [चौथे गुणस्थानसे] होता है ।

प्रश्न (१६६)—मोक्षका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—आत्मसे समस्त भाव कर्मों तथा द्रव्यकर्मोंके विप्रमोक्षको [अत्यन्त वियोगको] मोक्ष कहते हैं ।

प्रश्न (१६७)—जस मोक्षकी प्राप्ति का कौन-सा उपाय है ?

उत्तर—सवर और निर्जरा मोक्ष प्राप्ति का उपाय है ।

प्रश्न (१६८)—सवर किसे कहते हैं ?

उत्तर—आत्मवके निरोधको सवर कहते हैं, अर्थात् नये विकारका

रफता तथा क्वाकव {

न होना—कौ संघर

प्रश्न (१९९)—निर्घोष किसे

उत्तर—आत्माके एक देव

बाये हुए कर्वाले

4

प्रश्न (२००)—संघर और निर्घोष

उत्तर—निर्घोष सम्बन्धी, सम्बन्धी

तीनोंकी एकता संघर तथा निर्घोष

बाये बुधस्वामिनि निर्घोष

प्रारम्भ होते हैं।

५

६

प्रश्न (२०१)—उन तीनोंकी पूर्ण एकता कब

अनुभवसे ?

उत्तर—अनुभवसे होती है।

प्रश्न (२०२)—तीनोंकी पूर्ण एकता होनेका कौनसा

उत्तर—ज्यों-ज्यों भीम बुधस्वामिनि बाये कर्वा है त्यों-त्यों

बुधोंकी पर्वतोंकी बुद्धता भी बढ़ते-बढ़ते अन्तमें पूर्ण

होती है।

प्रश्न (२०३)—बुधस्वामिनि किसे कहते हैं ?

उत्तर—मोह और बोगके निमित्तसे होनेवाली आत्माके

आर्त्त सम्बन्धी, सम्बन्धी बुधोंकी

स्वात कहते हैं।

[बो० बीचकांड वा० २ की

प्रश्न (२०४)—बुधस्वामिनि किसे कहते हैं ?

उत्तर—बीचकांड वा० १—निर्घोष २—आत्मा

४-अविरत सम्यग्दृष्टि, ५-देशविरत, ६-प्रमत्तविरत, ७-अप्रमत्त विरत, ८-अपूर्वकरण, ९-अनिवृत्ति करण, १०-सूक्ष्म-साम्पराय, ११-उपशात मोह, १२-क्षीणमोह, १३-सयोग केवली, १४-अयोग केवली ।

प्रश्न (२०५)-गुणस्थानोके यह नाम होनेका क्या कारण है ?

उत्तर-गुणस्थानोके नाम होनेका कारण मोहनीयकर्म और योग है ।

प्रश्न (२०६)-किस-किस गुणस्थानका कौन निमित्त है ?

उत्तर-आदिके चार गुणस्थानोको दर्शनमोहनीय कर्मका निमित्त है । पाँचवेंसे लेकर बारहवें गुणस्थान तकके आठ गुणस्थानोको चारित्रमोहनीय कर्मका निमित्त है, और तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थानको योगका निमित्त है ।

पहला मिथ्यात्व गुणस्थान दर्शनमोहनीयकर्मके उदयके निमित्तसे होता है, उसमे आत्माको परिणाम मिथ्यात्वरूप होते हैं ।

चौथे गुणस्थानके लिये दर्शनमोहनीयकर्मके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमका निमित्त है । इस गुणस्थानमे आत्मा की निश्चय सम्यग्दर्शन पर्यायका प्रादुर्भाव हो जाता है ।

तीसरे सम्यग्मिथ्यात्व (मिश्र) गुणस्थानके लिये दर्शनमोहनीयकर्मका उदय निमित्त है, इस गुणस्थानमे आत्माके परिणाम सम्यग्मिथ्यात्व अथवा उदयरूप होते हैं ।

पहले गुणस्थानमे औदयिकभाव, चौथे गुणस्थानमे औपशमिक क्षायिक अथवा क्षायोपशमिक भाव, और तीसरे गुणस्थानमे औदयिकभाव होते हैं, परन्तु दूसरा गुणस्थान दर्शनमोहनीय कर्मकी उदय, उपशम, क्षय और क्षायोपशम, इन

चार व्यवस्थाओंमें

इसलिये कहा

है, किन्तु

ये इस पुनस्त्वानमें

भाव भी कहा जा सकता है।

के उदयसे सम्बन्धका

नहीं है और निष्वात्कत्व

निष्वात्क और सम्बन्धकी

प्राथम्ये पुनस्त्वानसे उत्पन्न

प्रमत्तविरत अग्रमत्तविरत अनुक्रमण

सांप्रदाय]—इन छह पुनस्त्वानोंके लिये

अयोपद्यम नियमित है। इसलिये इन

भाव होता है। इन पुनस्त्वानोंमें निष्कत्व

की अनुक्रमसे वृद्धि होती जाती है।

प्यारहवाँ उपप्राप्तमोह पुनस्त्वान अस्तनाके

प्रगट हो तब चारित्रमोहनीय कर्मका स्वयं उपपन्न

इसलिये प्यारहवें पुनस्त्वानमें प्रायश्चित्तिक भाव होता है।

वहाँ चारित्रमोहनीय कर्मका पूर्णतया उपपन्न

योगका सहभाव होनेसे पूर्ण चारित्र नहीं है,

चारित्रके लक्षणम मोह और कथनावधिके अस्तनाके पूर्ण

सम्बन्धचारित्र होता है।

बारहवाँ क्षीणमोह पुनस्त्वान अस्तनाके

हो तब चारित्रमोहनीय कर्मका स्वयं अत्र

वहाँ आधिकभाव होता है। इस पुनस्त्वानमें

गुणस्थानकी भाँति सम्यक्चारित्रकी पूर्णता नहीं है। सम्यग्ज्ञान यद्यपि चौथे गुणस्थानमें ही प्रगट होजाता है।

भावार्थ —यद्यपि आत्माके ज्ञान गुणका विकास अनादि कालसे प्रवाहरूप चल रहा है तथापि मिथ्यामान्यताके कारण वह ज्ञान मिथ्यारूप था, किन्तु चौथे गुणस्थानमें जब निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट हुआ तब वही आत्माकी ज्ञानपर्याय सम्यग्ज्ञान कहलाने लगी और पंचमादि गुणस्थानोंमें तपश्चरणादिके निमित्तके सम्बन्धसे अवधि, मन पर्ययज्ञान भी किसी-किसी जीवके प्रगट होजाते हैं, तथापि केवलज्ञान हुए बिना सम्यग्ज्ञान की पूर्णता नहीं हो सकती, इसलिये बारहवें गुणस्थान तक यद्यपि सम्यग्दर्शनकी पूर्णता होगई है। (क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्वके बिना क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ी जासकती और क्षपक श्रेणीके बिना बारहवें गुणस्थानमें नहीं पहुँचा जा सकता) तथापि सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र गुण अभीतक अपूर्ण है, इसलिये अभीतक मोक्ष नहीं होता। बारहवें गुणस्थानमें चारित्र गुण क्षायिक भावके कारण पूर्ण हो चुका किन्तु आनुशंगिक अन्यगुणोंके चारित्र पूर्ण नहीं है।

तेरहवाँ सयोग केवली गुणस्थान योगोंके सद्भावकी अपेक्षासे होता है, इसलिये उसका नाम सयोग और केवलज्ञान के सद्भावसे सयोग केवली है। इस गुणस्थानमें सम्यग्ज्ञानकी पूर्णता होजाती है, किन्तु समस्त गुणोंके चारित्रकी पूर्णता न होने से मोक्ष नहीं होता।

चौदहवाँ अयोगकेवली गुणस्थान योगोंके अभावकी अपेक्षा से होता है, इसलिये उसका नाम अयोगकेवली है। इस गुणस्थान

के प्रत्यय
से जोल की कर्म
पाँच हस्त
उत्तरे समयमें भी

प्रश्न (२०७)-(१)

उत्तर—निष्पत्त्य

रूप प्राप्तान्ते परिष्कार
इत बुधस्थानमें रहनेवाला
सन्धे बर्षकी घोर लड़ाई
कि—पितृश्वरवाले रोनीको बुध
प्रकार उन्हेभी सत्य बर्ष धरमन करे

प्रश्न (२०८)-(२) सप्तम्यात् बुधस्थानम्

उत्तर—प्रथमोपहम सम्पत्त्यके कारणों

धावनी घोर कमसे कम एक समय केव शक्ति बुध समय
एक धनस्थानबुधकी कथाके लक्षमें कुछ होंगेके विज्ञान
रूप गष्ट होना है ऐसा भीय साक्षात्कन बुधस्थानवाला

प्रश्न (२१)-(निश्चय सम्पत्त्यके किन्तु वेद हैं ?

उत्तर—निश्चय सम्पत्त्यके तीन वेद हैं —१

२ धाविकसम्पत्त्य ३ धायोपहमिक सम्पत्त्य

१—उपहम सम्पत्त्यः—धीवका

पूर्वक उपहम हो तब बर्षममोहनीयकी तीन प्रकृतिर्था ।

सम्पत्तिमिध्यात् घोर सम्पत्त्य] ● घोर

प्रकृतिर्था [श्रेय भाग माया घोर बोध]—उप

का स्वर्न उपहम होता है उत्तमव धीवका

उपशम सम्यक्त्व कहते हैं ।

२—**क्षायिक सम्यक्त्वः**—जीवका स्वसन्मुख पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम हो तब सातों प्रकृतियोंका क्षय होता है, उम समय जीवका जो भाव हो उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं ।

३—**क्षायोपशमिक सम्यक्त्वः**—छह प्रकृतियों (मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ) के अनुदय और सम्यक् प्रकृति नामकी प्रकृतिके उदयमे युक्त होनेसे जो भाव उत्पन्न हो उसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । [विशेषके लिये शास्त्रोंसे देखना]

उपशम सम्यक्त्वके दो भेद हैं—(१) प्रथमोपशम-सम्यक्त्व, और (२) द्वितीयोपशम सम्यक्त्व ।

प्रश्न (२१०)—प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं ?

उत्तर—अनादि मिथ्यादृष्टिको पाँच (मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ) प्रकृतियाँ और सादि मिथ्यादृष्टिको सात प्रकृतियोंके उपशमसे जो उत्पन्न हो उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं ।

प्रश्न (२११)—द्वितीयोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं ?

१ उत्तर—सातवें गुणस्थानमे क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि जीव श्रेणी चढ़नेकी सन्मुख दशामे अनन्तानुबन्धी चतुष्टय (क्रोध-मान-माया-लोभ) का विसंयोजन (अप्रत्याख्यानादिरूप) करके दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंके उपशमकालमे जो सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं ।

प्रश्न (२१२)—(३) मिश्र गुणस्थान किसे कहते हैं ?

उत्तर—सम्बन्ध

नाम सम्बन्ध

त्वत्तु परिवर्तन, जी

के स्वातन्त्र्य की भाँति

उसे बिना बुद्धत्वान कहे

प्रश्न (२१३) —

उत्तर—सर्वानमोहनीयकी भाँति

—इन बात प्रकृतिबोके उत्पन्न

सम्बन्धसे और अज्ञानत्वत्तु

के परवर्तमें मुक्त होनेवाले सब पद्विषय

सहित निश्चय सम्बन्धवादी भाँति

(अनादि मिथ्यासृष्टिको पाँच प्रकृतिबोके

प्रश्न (२१४) — (५) देहविरत बुद्धत्वान

उत्तर—अज्ञानत्वानावरण को नाल भाँति कोके

होनेसे यद्यपि संबन्ध नहीं होता तबानि चारिष

आशिक बुद्धि होनेसे अज्ञानत्वानावरण को,

के अभाव पूर्वक उत्पन्न आत्माकी बुद्धि निश्चय

निश्चय देह चारिष होता है जहाँको

पाँचवाँ बुद्धत्वान कहे है ।

पाँचवें आदि (अपरोक्ष) सब बुद्धत्वानकी

सम्बन्धान और उसके अविनाशकी सम्बन्धान

है । उसके बिना पाँचवें जन्म आदि बुद्धत्वान

प्रश्न (२१५) — (६) अज्ञानविरत बुद्धत्वान

उत्तर—सज्वलन तथा नो कपायके तीव्र उदयमे युक्त होनेसे सयम भाव तथा मल जनक प्रमाद—यह दोनो एक साथ होते है, (यद्यपि सज्वलन और नो कपायका उदय चारित्र गुणके विरोध मे निमित्त है, तथापि प्रत्याख्यानानावरण कपायका अभाव होनेसे प्रादुर्भूत सकल सयम है) इसलिये इस गुणस्थानवर्ती मुनिको प्रमत्त विरत अर्थात् चित्रलाचरणी कहते हैं ।

प्रश्न (२१६)—(६) अप्रमत्त विरत गुणस्थान का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जीवके पुरुषार्थसे सज्वलन और नो कपायका मद उदय होता है तब प्रमाद रहित सयमभाव प्रगट होता है, इस कारण से इस गुणस्थानवर्ती मुनिको अप्रमत्त विरत कहते हैं ।

प्रश्न (२१७)—अप्रमत्त विरत गुणस्थानके कितने भेद है ?

उत्तर—उसके दो भेद है—१—स्वस्थान अप्रमत्तविरत और २—सातिशय अप्रमत्तविरत ।

प्रश्न (२१८)—स्वस्थान अप्रमत्तविरत किसे कहते है ?

उत्तर—जो हजारो बार छठवें से सातवे गुणस्थानमे और सातवेसे छठने गुणस्थानमें आयें—जायें उसे स्वस्थान अप्रमत्तविरत कहते हैं ।

प्रश्न (२१९)—सातिशय अप्रमत्तविरत किसे कहते है ?

उत्तर—जो श्रेणी चढनेके सन्मुख हो उसे सातिशय अप्रमत्त विरत कहते हैं ।

प्रश्न (२२०)—श्रेणी चढनेके लिये कौन पात्र है ?

उत्तर—क्षायिक सम्यग्दृष्टि और द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि ही श्रेणी चढते हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त्ववाले तथा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाले श्रेणी नहीं-चढ सकते ।

कर

शेष का

नीचकी तीव्र

सम्पत्ति हो जाती,

प्रश्न (२२१)—शेरी

उत्तर—शेरीके निच कुच

की शेष २१ प्रकृतिबोका

नाचकी शेरी कहते हैं ।

प्रश्न (२२२)—शेरीके निचके शेष हैं ?

उत्तर—उसके दो शेष हैं—१—उपसमशेरी

प्रश्न (२२३)—उपसम शेरी किसे

उत्तर—जिस शेरीमें चारिणमोहातीव

उपसम हो उसे उपसम शेरी कहते हैं ।

प्रश्न (२२४)—उपसमशेरी किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस शेरीमें उपरोक्त २१ प्रकृतिबोका सब हो

शेरी कहते हैं ।

प्रश्न (२२५)—इन दोनों शेषिमोमे कौन—कौनसे शेष

उत्तर—आयिक सम्पत्ति तो दोनों शेषिमोमे

दिलीबोपसम सम्पत्ति उपसम शेरीमें ही

शेरीमें नहीं रहते ।

प्रश्न (२२६)—उपसम शेरीके कौन—कौनसे पुणस्वात

उत्तर—उपसमशेरीके चार पुणस्वात हैं—१—वाक्यी

२-नववा अनिवृत्तिकरण, ३-दसवा सूक्ष्मसाम्पराय, और ४-ग्यारहवाँ उपशान्त मोह ।

प्रश्न (२२७)—क्षपक श्रेणीके कौन-कौनसे गुणस्थान है ।

उत्तर—उसके—आठवाँ अपूर्वकरण—नववाँ अनिवृत्तिकरण; दसवाँ सूक्ष्म साम्पराय और बारहवाँ क्षीणमोह—यह चार गुणस्थान हैं ।

प्रश्न (२२८)—चारित्र्यमोहनीयकी २१ प्रकृतियोंके उपशमको तथा क्षयको आत्माके कौनसे परिणाम निमित्त कारण हैं ?

उत्तर—अध करण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण—यह तीन परिणाम निमित्तकारण हैं ।

प्रश्न (२२९)—अध करण परिणाम किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस करणमे (परिणाम समूहमे) उपरितन समयवर्ती तथा अधस्तन समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश और विसदृश हो उसे अध करण कहते हैं । वह अध.करण सातवे गुणस्थान मे होता है ।

प्रश्न (२३०)—अपूर्वकरण परिणाम किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस करणमे उत्तरोत्तर अपूर्व—अपूर्व परिणाम होते जाये अर्थात् भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम सदैव विसदृश ही हो और एक समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश भी हो तथा विसदृश भी हो उसे अपूर्वकरण कहते हैं और वही आठवाँ गुणस्थान है ।

प्रश्न (२३१)—(९) अनिवृत्तिकरण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस करणमे भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम विसदृश ही हो और एक समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश ही हो उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं, यही नववाँ गुणस्थान है ।

—इन चीजों

विद्युत्ता बहित होता है ।

प्रश्न (२३२)-(१०)

उत्तर—अत्यन्त दुःख अन्तर्भाव
होनेवाले बीमको दुःख
होता है ।

प्रश्न (२३३)-(११) अत्यन्त

उत्तर—चारिण मोहनीयकी २१ प्रकृति
स्वात चारिणको चारण करके वाणी
मोह नामक दुःखस्वान होता है । इस दुःखस्वान
समाप्त होनेपर मोहनीयके स्वयं दुःख
दुःखस्वानमें आ जाता है ।

प्रश्न (२३४)-(१२) बीममोह

वह किसे प्राप्त होता है ?

१३४

उत्तर—मोहनीय कर्मका अत्यन्त सब होनेसे स्वयं चारण कर
पसकी भाँति अत्यन्त निर्मल अविनाशी बचाववात चारिण
चारक मुनिको बीममोह नामक दुःखस्वान होता है ।

प्रश्न (२३५)-(१३) सयोगी दुःखस्वानका क्या स्वरूप है ? यह
वह किसे प्राप्त होता है ?

उत्तर—चातिमा कर्मोंकी ४७ प्रकृतिमा और अष्टादश
१६ प्रकृतिमा—ऐसी ६३ प्रकृतियोंका सब होनेसे बीममोह
प्रकाशक अन्तर्ज्ञान तथा आत्म प्रवेष्टोंके अन्तर्ज्ञान
चारक परिहृत मट्टारकको सयोगी अन्तर्ज्ञानका अन्तर्ज्ञान
स्वान प्राप्त होता है ।

वे ही केवली भगवान अपनी दिव्य ध्वनिमे भव्य जीवो को मोक्षमार्गका उपदेश देकर संसारमे मोक्षमार्गका प्रकाश करते हैं ।

(६३ प्रकृतियो के लिये देखो श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)
 प्रश्न (२३६)-(१४) अयोगी केवली गुणस्थान का क्या स्वरूप है ?
 और वह किसे प्राप्त होता है ?

उत्तर—योगोसे रहित और केवलज्ञान सहित अरिहत् भट्टारक (भगवान) को चौदहवाँ अयोगी केवली गुणस्थान प्राप्त होता है ।

इस गुणस्थानका काल अ, इ, उ, ऋ, लृ—इन पाँच ह्रस्व स्वरोके उच्चारमे जितना काल लगे उतना है । अपने गुणस्थानके कालके द्विचरम समयमे सत्ताकी ८५ प्रकृतियो मेसे ७२ प्रकृतियोका और चरम समय मे १३ प्रकृतियोका नाश करके अरिहन्त भगवान मोक्ष धाममे लोकके अग्र भागमे पधारते हैं ।

[प्रत्येक गुणस्थानमे कितनी प्रकृतिर्या सत्तामे होती है और कर्म प्रकृतियोका उदय होता है—आदि सम्बन्धी ज्ञानके लिये देखो "श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका"]

इस (२३७)—नव देवोके नाम बतलाइये ।

उत्तर—अरिहत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिनधर्म, जिनवचन, [श्रु गारादि दोष रहित और साक्षात् जिनेश्वर समान हो ऐसी ही] जिन प्रतिमा तथा जिन मन्दिर—यह नवदेव हैं ।

—(विद्वज्जन बोधक, भाव सग्रह, श्री लघु जैनसिद्धान्त प्रवेशिका)
 प्रश्न (२३८)—अविरत सम्यग्दृष्टिको मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोका आस्रव तो नही होता, किन्तु अन्य प्रकृतियोका तो

आत्मनः शक्तिः

उत्तर—आत्मनः शक्तिः

आत्मनः शक्तिः

तथा शक्तिः शक्तिः है।

होनेके लिये शक्तिः शक्तिः

कमजोरीयत

मुझपर आत्मनः-शक्तिः शक्तिः

है। अधिमानमें ही वह

चाहता है, इसलिये वह शक्तिः

हामी स्वयं अपने निर्दयताके लिये
अपने कर्मोपक्रममें मुक्त होता करते ही
इसलिये आत्मनः तथा शक्तिः होता है,
आत्मनः-शक्तिः सचमुच होता है ऐसा समझना नई



परिशिष्ट (१)

सर्वज्ञता की महिमा

- ❀ मोक्षमार्गके मूल उपदेशक श्री सर्वज्ञदेव है, इसलिये जिसे धर्म करना हो उसे सर्वज्ञको पहिचानना चाहिये ।
- ❀ निश्चयसे जैसा सर्वज्ञ भगवानका स्वभाव है वैसा ही इस आत्मा का स्वभाव है, इसलिये सर्वज्ञको पहिचाननेसे अपने आत्मा की पहिचान होती है, जो जीव सर्वज्ञको नहीं पहिचानता वह अपने आत्माको भी नहीं पहिचानता ।
- ❀ समस्त पदार्थोंको जाननेके सामर्थ्यरूप सर्वज्ञत्वशक्ति आत्मामे त्रिकाल है, किन्तु परमे कोई फेर फार करे—ऐसी शक्ति आत्मामे कदापि नहीं है ।
- ❀ अहो ! समस्त पदार्थोंको जाननेकी शक्ति आत्मामे सदैव विद्यमान है, उसकी प्रतीति करनेवाला जीव धर्मी है ।
- ❀ वह धर्मी जीव जानता है कि मैं अपनी ज्ञान क्रियाओंका स्वामी हूँ किन्तु परकी क्रियाका मैं स्वामी नहीं हूँ ।
- ❀ आत्मामे सर्वज्ञशक्ति है, उस शक्तिका विकास होनेपर अपनेमे सर्वज्ञता प्रगट होती है, किन्तु आत्माकी शक्तिका विकास परका कुछ कर दे—ऐसा नहीं होता ।
- ❀ साधकको पर्यायमे सर्वज्ञता प्रगट नहीं हुई है तथापि वह अपनी सर्वज्ञशक्तिकी प्रतीति करता है ।
- ❀ वह प्रतीति पर्यायकी ओर देखकर नहीं की है किन्तु स्वभावकी

वीर

कल्पवृक्षादि

- ❖ कल्पवृक्ष
के वाग्मवृक्ष
के वाग्मवृक्ष ही
- ❖ प्रतीति
- ❖ इन्द्रके धामवृक्ष
एक परिमलन हुए
- ❖ कल्पवृक्ष पर्यायके समवाची कल्पवृक्ष
निर्भव किवा उरुकी स्वर्णवृक्ष 'वीर' है
हृत्कर मन्त्रस्वभावकी वीर उरुकी कल्पवृक्ष
'सर्वज्ञ कल्पवृक्षका मनु कल्पवृक्ष' हुआ है
- ❖ धनी स्वर्णको सर्वज्ञता प्रयत्न होनेके पूर्व
सर्वज्ञतास्व परिमलित होनेकी
स्वस्वमुक्त होकर निर्भव किवा वह वीर कल्पवृक्षाकी
वा परको भयना स्वस्व नहीं मानता अपने पूर्व
परही उरुकी दृष्टि होती है ।
- ❖ जो प्रात्मा अपनी पूर्ण ज्ञानवृत्तिकी प्रतीति करे
वैत और सर्वज्ञदेवका भक्त है ।
- ❖ प्रात्मा परका प्रह्वन—स्वाय करता है प्रयत्न उरुकी
करता है—ऐसा जो मानता है वह वीर
को सर्वज्ञदेवको या वैत वासनको नहीं मानता
मुक्त वैत नहीं है ।
- ❖ देखो माई ! प्रात्माका स्वभावही 'सर्वज्ञ' है ।

समस्त आत्माओमें भरी है । "सर्वज्ञ" अर्थात् सबको जानने वाला । सर्वको जाने ऐसा महान महिमावन्त अपना स्वभाव है, उसे अन्यरूप—विकारी स्वरूप मान लेना वह आत्मा की बड़ी हिंसा है । आत्मा महान भगवान है, उसकी महानताके यह गीत गाये जा रहे हैं ।

- ❧ भाई रे ! तू सर्व का 'ज्ञ' अर्थात् ज्ञाता है, किन्तु परमे फेरफार करनेवाला तू नहीं है । जहाँ प्रत्येक-प्रत्येक वस्तु भिन्न है वहाँ भिन्न वस्तुका तू क्या करेगा ? तू स्वतन्त्र और वह भी स्वतन्त्र । अहो ! ऐसी स्वतन्त्रताकी प्रतीति में अकेली वीतरागता है ।
- ❧ "अनेकान्त" अर्थात् मैं अपने ज्ञान तत्त्वरूप हूँ और पररूपसे नहीं हूँ—ऐसा निश्चय करते ही जीव स्वतत्त्वमें रह गया और अनन्त पर तत्त्वसे उदासीनता होगई । इसप्रकार अनेकान्त में वीतरागता आजाती है ।
- ❧ ज्ञानतत्त्वकी प्रतीतिके बिना परकी ओर से सच्ची उदासीनता नहीं होती ।
- ❧ स्व-परके भेद ज्ञान बिना वीतरागता नहीं होती । ज्ञानतत्त्वसे व्युत्पन्न होकर "मैं परका कर्ता हूँ"—ऐसा मानना वह एकान्त है, उसमें मिथ्यात्व और रागद्वेष भरे हैं, वही ससार भ्रमणका मूल है ।
- ❧ "मैं ज्ञानरूप हूँ और पररूप नहीं हूँ"—ऐसे अनेकालमें भेद-ज्ञान और वीतरागता है, वही मोक्षमार्ग है और परम अमृत है ।
- ❧ जगत्में स्व और पर सभी तत्त्व निज-निजस्वरूपसे सत् हैं, आत्माका स्वभाव उन्हें जाननेका है, तथापि "मैं परको बदलता

हैं—

ॐ

महात्मा राम है।

- महो! मैं तो ज्ञान है,
स्वस्वमें विराज रहा है।
मान है तो फिर क्यों राम ही
है ही नहीं। मैं तो स्वस्व ज्ञान
ब्रह्मस्वरूपमें राम ही है ही नहीं।
- हे जीव! ज्ञानी तुझे ठेक ब्रह्मस्वरूप
ही स्मिर रहकर एक समयमें
ऐसा ज्ञान ब्रह्म तुझमें विद्यमान है।
का विश्वास करे तो कहीं परिवर्तन करेगा
- वस्तुकी पर्यायमें चित्तसमय जो ज्ञान
होता है और सर्वज्ञके ज्ञानमें उत्तीक्य
जो नहीं मानता और निमित्तके कारण ज्ञानमें
मानता है उसे वस्तुस्वस्वकी या सर्वज्ञताकी प्रतीति अवेसा
- सर्वज्ञता कहते ही समस्त पराधीन
सिद्ध हो जाता है। यदि पराधीनमें तीनोंकाकही पर्याय
क्रमबद्ध न होती हों और उस्ती-सीधी होती हों
ही सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिये सर्वज्ञता स्वीकार अवेसा
को वह सब स्वीकार करता ही पड़ेगा।
- आत्मामें सर्वज्ञशक्ति है वह "आत्मज्ञानमयी" है।
सम्बुद्ध होकर परको नहीं जानता किन्तु आत्मज्ञान
आत्माको जानते हुए लोकालोक ज्ञात हो जाता है अवेसा

सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मज्ञानमय है। जिसने आत्माको जाना उसने सर्व जाना।

- ❖ हे जीव ! तेरे ज्ञानभात्र आत्माके परिणमनमे अनन्त धर्म एक साथ उछल रहे हैं, उसीमे भाँककर अपने धर्मको ढूँढ, कही बाह्यमे अपने धर्मको न खोज। तेरी अन्तर्गत्तिके अवलम्बन से ही सर्वज्ञता प्रगट होगी।
- ❖ जिसने अपनेमे सर्वज्ञता प्रगट होनेकी शक्ति मानी वह जीव देहादिकी क्रियाका ज्ञाता रहा, परकी क्रियाको बदलनेकी बाततो दूर रही, किन्तु अपनी पर्यायको आगे-पीछे करनेकी बुद्धि भी उसके नहीं होती। ज्ञान कही फेरफार नहीं करता मात्र जानता है। जिसने ऐसे ज्ञानकी प्रतीतिकी उसे स्वसन्मुख दृष्टिके कारण पर्याय-पर्यायमे शुद्धता बढ़ती जाती है और राग छूटता जाता है।—इसप्रकार ज्ञानस्वभावकी दृष्टि वह मुक्ति का कारण है।
- ❖ “सर्वज्ञता” कहनेसे दूरके या निकटके पदार्थोंको जाननेमे भेद नहीं रहा, पदार्थ दूर हो या निकट हो उसके कारण ज्ञान करने मे कोई अन्तर नहीं पडता। दूरके पदार्थको निकट करना या निकटके पदार्थको दूर करना वह ज्ञानका कार्य नहीं है, किन्तु निकटके पदार्थकी भाँति ही दूरके पदार्थको भी स्पष्ट जानना ज्ञानका कार्य है। “सर्वज्ञता” कहनेसे सर्वको जानना आया, किन्तु उनमे कही “यह अच्छा, यह बुरा”—ऐसी बुद्धि या राग द्वेष करना नहीं आया।
- ❖ केवली भगवानको समुद्घात होनेसे पूर्व उसे जाननेरूप परिणमन होगया है, सिद्ध दशा होनेसे पूर्व उसका ज्ञान होगया है,

अपने

पानी पानी

की

बाँव ।

करना तो ठीक स्वच्छ

ही—देखा भी

परिचयित हो देखा

आलस्यको बहिष्कार ही

आलस्यका अनुभव होता ।

- मेरे आत्मामें सर्वज्ञत्व वारि है—देखा
उसने अपने स्वमात्रमें राम—इसका अभाव
क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता हो वहाँ राम—इसके अभाव ही है और
राम—इस वहाँ वहाँ सर्वज्ञता नहीं होती। स्वल्प
को स्वीकार करनेवाला कभी राम—इसके अभाव
सकता और राम—इसके अभाव माननेवाला
स्वीकार नहीं कर सकता ।
- ज्ञानी कहते हैं कि तिनके के दो टुकड़े करनेकी
नहीं रखते —इसका अभाव यह है कि हकको
परमानु मात्रको भी बदलनेका कर्तृत्व इस नहीं है
तिनकेके दो टुकड़े हो उसे करनेकी वारि
आत्माकी नहीं है किन्तु आलस्यकी

इतना ही जाननेकी नहीं किन्तु परिपूर्ण जाननेकी शक्ति है ।

- ❖ जो जीव अपने ज्ञानकी पूर्ण जाननेकी शक्तिको माने तथा उसी का आदर और महिमा करे वह जीव अपूर्ण दशाको या राग को अपना स्वरूप नहीं मानता तथा उसका आदर और महिमा नहीं करता, इसलिये उसे ज्ञानके विकासका अहकार कहाँ से होगा ? जहा पूर्ण स्वभावका आदर है वहा अल्प ज्ञानका अहकार होता ही नहीं ।
- ❖ ज्ञान स्वभावी आत्मा सयोग रहित तथा परमे रुकनेके भाव रहित है । किसी अन्य द्वारा उसका मान या अपमान नहीं है । आत्माका ज्ञान स्वभाव स्वयं अपनेसे ही परिपूर्ण एव सुखसे भरपूर है ।
- ❖ सर्वज्ञता अर्थात् अकेला ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान । ऐसे ज्ञानसे भरपूर आत्माकी प्रतीति करना वह धर्मकी नींव है । धर्मका मूल है ।
- ❖ मुझमें ही सर्वज्ञरूपसे परिणमित होनेकी शक्ति है, उसीसे मेरा ज्ञान परिणमित होता है—ऐसा न मानकर शास्त्रादि निमित्तो के कारण मेरा ज्ञान परिणमित होता है—ऐसा जिसने माना उसने सयोगसे लाभ माना है, इसलिये उसे सयोगमे सुखबुद्धि है, क्योंकि जो जिससे लाभ माने उसे उसमे सुखबुद्धि होती है । चैतन्य विम्ब स्वतत्त्वके सिवा अन्यसे लाभ मानना वह मिथ्याबुद्धि है ।
- ❖ “मेरा आत्मा ही सर्वज्ञता और परमसुखसे भरपूर है”—ऐसी जिसे प्रतीति नहीं है वह जीव भोग हेतु धर्मकी अर्थात् पुण्यकी ही श्रद्धा करता है, चैतन्यके निर्विषय सुखका उसे अनुभव नहीं

१—**द्वेष का अभाव**

कुछ दूर नहीं दूर है

के आत्मके अन्त

इन दोनों के अविभाज्य रूप

का आत्मक रूप

ही परिष्कृत होकर है। अन्तः

विभक्तियों की दूर नहीं

की दूरी हुई नहीं है कहीं अन्त

बनाया है किन्तु विभक्तियों ही

• अपने कुछ अन्त स्वभावके

अन्त के आत्मके जो नाम माने उसे

जो अपने स्वभावकी प्रतीति अन्त के अन्त

सुख दुःख नहीं रहती ।

• अहो ! मेरे आत्मके अन्तस्वभावके आत्मके

प्रतीति की अन्त वह प्रतीति अपनी अन्त

है वा पर की ओर देखकर ? आत्मके

आत्मके अन्त बनाकर होगी या परको अन्त

निमित्त राम या अपूर्ण पर्यायके अन्त पूर

नहीं होती किन्तु अन्त स्वभावके आत्मके

प्रतीति होती है । स्वभावके अन्तस्वभावके

आत्मके अन्त ही परके आत्मके अन्तस्वभावके अन्त

अन्त

५५

- ❀ अरिहत भगवान जैसी आत्माकी सर्गज्ञशक्ति अपनेमे भरी है । यदि अरिहत भगवानकी ओर ही देखता रहे और अपने आत्मा की ओर ढलकर निजशक्तिको न सभाले तो मोहका क्षय नही होता । जैसे शुद्ध अरिहत भगवान है शक्तिरूपसे वैसाही मैं हूँ— इसप्रकार यदि अपने आत्माकी ओर उन्मुख होकर जाने तो सम्यग्दर्शन प्रगट होकर मोहका क्षय होता है । इसलिये परमार्थ से अरिहत भगवान इस आत्माके ध्येय नही है, किन्तु अरिहत जैसे सामर्थ्यवाला अपना आत्माही अपना ध्येय है । अरिहत भगवानकी शक्ति उनमे है, उनके पाससे कही इस आत्माकी शक्ति नही आती, उनके आश्रयसे तो राग होता है ।
- ❀ प्रभो ! तेरी चैतन्य सत्ताके असख्य प्रदेशी क्षेत्रमे अचित्य निधान भरे है, तेरी सर्गज्ञशक्ति तेरे ही निधानमे विद्यमान है, उसकी प्रतीति करके स्थिरता द्वारा उसे खोद (-खन) तो उसमे से तेरी सर्गज्ञता प्रगट हो ।
- ❀ जिसप्रकार पूर्णताको प्राप्त ज्ञानमे निमित्तका अवलम्बन नही है, उसीप्रकार निचली दशामे भी ज्ञान निमित्तके कारण नही होता, इसलिये वास्तवमे पूर्णताकी प्रतीति करनेवाला साधक, अपने ज्ञानको परावलम्बनसे नही मानता, किन्तु स्वभावके अवलम्बनसे मानकर स्वोन्मुख करता है ।
- ❀ सर्गज्ञशक्तिवान् अपने आत्माकी ओर देखे तो सर्गज्ञताकी प्राप्ति हो सकती है, परकी ओर देखनेसे आत्माका कुछ नही हो सकता । अनन्तकाल तक परकी ओर देखता रहे तो वहाँसे सर्गज्ञता प्राप्त नही होगी और निज स्वभावकी ओर देखकर स्थिर होनेसे क्षणमात्रमे सर्गज्ञता प्रगट हो सकती है ।

की
केकेके

- "क्यों ! क्या
विश्ववान है" -- स्वभाव
वह अनुर्य कथा बीकरी
है धीर
हुए बिना उच्यैरुव कर्मिणी
- अंतर्मुख होकर सर्वज्ञत्व
की -- बर्गकी दिवा बाबाही है
उसकी प्रतीति नहीं करता बीर,
मानता है उस बीबकी विकर्मिणी
इसभिये अंतर्मुख स्वभावबुद्धि नहीं
- स्वभावबुद्धिवाला बर्ग बीब ऐसा
वाला कसाई धीर दिव्य ध्वनि कुलाभ
मेरे ज्ञानके श्रेय है उन श्रेयोंके कारण
नहीं है तथा उनके कारण मैं उन्हें नहीं
बिना समस्त श्रेयोंको धान लेनेकी सक्ति
कबाचित् अस्विरताका विकल्प धाजान
भडा कमी नहीं हटती ।
- अपने बिस पूर्ण स्वभावको प्रतीति में
सम्बन्धके बलसे अल्पकालमें बर्गकी
हो जाती है ।
- वय हो उस सर्वज्ञताकी धीर उसके धान

परिशिष्ट [२]

द्रव्यानुयोगमें दोषकल्पनाका

निराकरण

कोई जीव कहता है कि—द्रव्यानुयोगमें व्रत, सयमादिक व्यवहार धर्मकी हीनता प्रगट की है, सम्यग्दृष्टिके विषय—भोगादिको निर्जरा का कारण कहा है,—इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छन्दी बनकर पुण्य छोड देगा और पापमे प्रवर्तन करेगा, इसलिये उसे पढना—सुनना योग्य नहीं है । उससे कहते है कि —

जैसे, मिसरी खानेसे गधा मर जाये तो उससे कही मनुष्य तो मिसरी खाना नहीं छोड देंगे, उसीप्रकार कोई विपरीत—बुद्धि जीव अध्यात्म ग्रन्थ सुनकर स्वच्छन्दी होजाता हो उससे कही विवेकी जीव तो अध्यात्म ग्रन्थोका अभ्यास नहीं छोड देंगे ? हा, इतना करेंगे कि जिसे स्वच्छन्दी होता देखें उसको वैसा उपदेश देंगे जिसमे वह स्वच्छन्दी न हो । और अध्यात्म ग्रन्थोमे भी स्वच्छन्दी होने का जगह—जगह निषेध किया जाता है, इसलिये जो उन्हे बराबर सुनता है वह तो स्वच्छन्दी नहीं होता, तथापि कोई एकाध बात सुनकर अपने अभिप्रायसे स्वच्छन्दी होजाये तो वहाँ ग्रन्थका दोष नहीं है किन्तु उस जीवका ही दोष है । पुनश्च, यदि भूठी दोष—कल्पना द्वारा अध्यात्म शास्त्रोंके पठन—श्रवणका निषेध किया जाये तो

नोकमार्गों पर

करने से

एक ही प्रकार

बाधे तो उद्योग

उसी प्रकार

नोकमार्गों की शक्ति होती

है, तो उद्योगी दुष्कर

करना वह संभव है।

दूसरे, सम्पत्ति का अधिकारी

की निष्पत्ति का और बाध की निष्पत्ति

इतनी ही है कि उद्योगी दुष्कर

और सम्पत्तिपक्ष न होने से एक

शक्ति का प्रभाव होता है इसलिये उद्योगी

प्रति होता है इसलिये

नहीं है।

शक्ति:—इन्सानुयोग्य सम्पत्ति—उद्योग उद्योग है

उद्योग शक्ति प्राप्त हो उद्योगी कार्यकारी है किन्तु

बाधोंको तो वह उद्योगी ही उद्योग देना योग्य है

समाधान—विनयतमें तो ऐसी परिपाटी है

रख हो और फिर वह होते हैं; अब, सम्पत्ति को

अधिकार देनेका होता है, तथा वह अधिकार

करनेका होता है। इसलिये प्रथम इन्सानुयोग्यके अधिकार

करके सम्यग्दृष्टि हो और तत्पश्चात् चरणानुयोगके अनुसार व्रता-
दिक धारण करके व्रती हो । —इसप्रकार मुख्यरूपसे तो निचली
दशामें ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है; तथा गौणरूपसे जिसे मोक्ष-
मार्गकी प्राप्ति होती दिखाई न दे उसे प्रथम तो व्रतादिकका
उपदेश दिया जाता है । इसलिये उच्च दशावालेको अध्यात्मोपदेश
अभ्यास करने योग्य है, —ऐसा जानकर निचली दशावालोको
वहाँसे पराङ्मुख होना योग्य नहीं है ।

शंका:—उच्च उपदेशका स्वरूप निचली दशावालोको भासित
नहीं होता ।

समाधान:—अन्य (अन्यत्र) तो अनेक प्रकार की चतुराई
जानता है और यहाँ मूर्खता प्रगट करता है वह योग्य नहीं है ।
अभ्यास करनेसे स्वरूप वरावर भासित होता है, तथा अपनी बुद्धि
अनुसार थोडा-बहुत भासित होता है, किन्तु सर्वाथा निरुद्धमी होने
का पोषण करे यह तो जिनमार्गका द्वेषी होने जैसा है ।

शंका:—यह काल निकृष्ट (हलका) है, इसलिये उत्कृष्ट
अध्यात्मके उपदेशकी मुख्यता करना योग्य नहीं है ।

समाधान:—यह काल साक्षात् मोक्ष होनेकी अपेक्षासे निकृष्ट
है, किन्तु आत्मानुभवादि द्वारा सम्यक्त्वादि होनेका इस कालमें
इन्कार नहीं है, इसलिये आत्मानुभवदिके हेतु द्रव्यानुयोगका
अभ्यास अवश्य करना चाहिये । श्री कुन्दकुन्दाचार्य रचित “मोक्ष-
पाहुड” में कहा है कि —

अज्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा भाएवि लहइ इ दत्त ।

लोयतियदेवत्त तत्थ चुआ णिव्वुदि जति ॥७७॥

एवा ज्ञान्त करणे
पीर कहीचे कलकल

एवचिणे इतककळीं की

रकक है । प्रचन

होना, × × ऐसे कुककाली

कारी है ।

[



शास्त्रका अर्थ करनेकी पद्धति

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उसके भावोको एव कारण-कार्यादिको किसीके किसीमे मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अतः इसका त्याग करना चाहिये। और निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है, तथा किसीको किसीमे नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, अतः उसका श्रद्धान करना चाहिये।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमे दोनो नयोका ग्रहण करना कहा है, उसका क्या कारण ?

उत्तर—जिनमार्गमे कही तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ इसीप्रकार है” ऐसा समझना चाहिये, तथा कही व्यवहारनयकी मुख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है” ऐसा जानना चाहिये, और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनो नयोका ग्रहण है। किन्तु दोनो नयोके व्याख्यान (कथन-विवेचन) को समान सत्यार्थ जानकर “इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है” इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनेसे तो दोनो नयोका ग्रहण करना कहा नहीं है।

प्रश्न—यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है तो जिनमार्गमे उसका उपदेश क्यों दिया है ? एक मात्र निश्चयनयका ही निरूपण करना चाहिये था।

उत्तर दिशा

वर्ष १९५५

7

दिल्ली के लोग

किसी तरह के लोग

किसी तरह के लोग

161

1 2 3 4 5

1 2

1



1

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	लाइन	अशुद्धि	शुद्धि
६	५	त्यो	त्यो
३६	१८	विषय	विषयी
४०	१५	माम	नाम
४४	२	आत्माके	दूसरे आत्माके
४८	१६	सप्तभगी	सप्तभगी
५०	१२	जीवपर	जीव पर
५२	१७	वस्तुकी	वस्तुको
५४	१५	जीवपर	जीव पर
६१	११	मियति	नियति
६५	१०	किन्ह	किन्ही
८१	११	होत	होता
८४	११	क्षयोपशम	क्षयोपशम
८६	१	वृति	वृत्ति
८६	२१	ह	है
९०	२०	पृ०	पृ० १०५
९७	२२	द्वितयो	द्वितीयो